

جلد ۴ ۷ ماہ صفر المظفر ۱۳۶۲ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۵۴ء عدد ۴

مضامین

۲۴۲-۲۴۲

شاہ معین الدین احمد ندوی

نذرات

مقالات

جناب بی بی محمد عبدالسلام صاحب راجپوتی ۲۶۲-۲۶۵

اقبال کی ریاست

جناب ڈاکٹر صغیر حسن صاحب محصوی استاد ۲۶۸-۲۶۳

کندی اور اس کا فلسفہ

شعبہ عربی و اسلامیات ڈھاکہ یونیورسٹی،

جناب پروفیسر ظفر الہدی لکچرار شعبہ اردو ۲۹۲-۲۹۹

نثر الہدیں

ڈھاکہ یونیورسٹی،

مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سنو،

پرب کی چند برگ تیدہ ہستیان

انار علمیہ و ادبیہ

۳۰۹-۳۱۴

مکاتیب اقبال بنا ہر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ،

ادبیات

۳۱۵

جناب شہزاد کا شمیری

شب معراج

۳۱۶-۳۱۵

جناب فضلاء بن فیضی

فرمودہ حضر

۳۱۶

جناب روشن صدیقی

جادو میری

۳۲۰-۳۱۶

”م“

مطبوعات جدیدہ

شکست

۲۱ راکٹو برکوپور سے ہندوستان میں بڑی دھوم دھام سے گاندھی جی جیتی منائی جاتی ہے، تمام کانگریسی نیتیا، وزراء، حکومت اور سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے ہڈ گاندھی جی کی شخصیت، ان کے کارناموں، ان کے فلسفہ ان کی تعلیم پر پوز ورتقریریں کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین نکلتے ہیں، اور ساری دنیا کو گاندھی جی کا فلسفہ اور ان کی تعلیم قبول کرنے کی دعوت دیجاتی ہے، مگر خود ان مقررین نے گاندھی جی کی تسلیم کو جس قدر جلد فراموش کر دیا ہے، کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے، گاندھی جی کا سب سے بڑا فلسفہ ہنسنا ہے، ان کی ساری زندگی اس کی تعلیم و تبلیغ، کمزوروں و مظلوموں کی حمایت، اچھوتوں اور پسماندہ طبقوں کی اصلاح و بہبودی، ہندو مسلم اتحاد و مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور ان سے برا درانہ سلوک، کی تلقین میں گزری، اور اس راہ میں جان تک دیدی،

مگر غور کیجئے کاتج ان میں سے کس چیز پر عمل ہو رہا ہے، ہنسنا کے معنی یہ ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیا جائے، ظلم کے جواب میں بھی نیکی کی جائے، دشمنوں کے ساتھ بھی مدارات برتی جائے، اور موذی جانوروں تک کو ایذا نہ دی جائے، اور اس کے لئے ہر تحلیف گوارا کیا جائے، اس کے مقابلہ میں ہمارا عمل کیا ہے، دشمنوں اور حیوانوں کا ذکر نہیں، انسانوں، اپنوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوا، اچھوتوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، چند زبانی اور نمائشی چیزوں کو چھوڑ کر علماء ان کو کس چیز میں مساوات کا درجہ دیا گیا ہے، چھوت چھات اور ذات پات کا بھوت آج بھی اسی طرح مسلط ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوا، ان کے ملکی حقوق اور ان کی تہذیب و کلچر کے ساتھ کیا طرز عمل ہے، ہما سیمائیون اور جی سنگھون کا ذکر نہیں، چند مجلس کا انگریسیوں کو چھوڑ کر جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے، کانگریس کی پوری جماعت اور اس کی حکومت

کمان تک گاندھی جی کے اصولوں پر قائم ہیں، انکی پامالی کے زیادہ انہی کے ہاتھوں ہو رہی ہیں جس کا شکوہ گاندھی جی کے تمام سچ پیروؤں کو ہے، اس کی شہادت اُن کے مضامین سے ملتی رہتی ہے،

ایک طرف تو گاندھی جی کے فلسفہ کو اعلیٰ ترین تصور اخلاق کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اسکو عالمگیر انسانی اخوت و محبت کا سب سے بڑا سبق اور قوموں کے درمیان اخلاص و اعتماد اور بین الاقوامی امن و امان کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف قدم قدم پر اپنے عمل سے اس کی تردید کی جاتی ہے گاندھی جی جس چیز کی تعلیم بھی دیتے تھے، اپنے عمل کو اس کا نمونہ پیش کرتے تھے، اس نے ان کی باتوں میں بھی اثر تھا، اور ان کے بعض سچے پیرو آج بھی اس اصول پر قائم ہیں، لیکن خود کا انگریس اور اس کی حکومتوں نے اُن کو بالکل بھلا دیا ہے اگر گاندھی جی کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانا ہے تو پہلے خود اس کا عملی نمونہ بننا چاہئے، دنیا اس کے فوائد دیکھ کر خود اسکی جانب کھینچی ورنہ محض زبانی دعوؤں سے کچھ حاصل نہیں، دنیا میں آج بھی بڑے بڑے فلسفہ اخلاق موجود ہیں انہی کی طرح گاندھی جی کا فلسفہ بھی محض ایک نظری فلسفہ اخلاق بن کر رہ جائے گا،

مسلمانوں کے لحاظ، طلاق، خلع اور وراثت وغیرہ کا تعلق محض معاشرت سے نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت مذہبی بھی ہے، اس لئے اُن کے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اور وہ اتنے مکمل ہیں کہ ان میں کسی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں آجاتی دوسری قوانین تک کسی نہ کسی شکل میں اُن کے ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن ان معاملات میں ہندوؤں کے قوانین ناقص ہیں، اور ان کی اصلاح کے لئے ان میں تبدیلی ضروری ہے، جس کی مثال ہندو کو ڈیٹی ہو گرس سلسلہ میں اپنل میرج ایکٹ کے نام سے حال میں جو بل پاس ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اس کی بعض دفعات مسلمانوں کے پرنسپل اس کے خلاف ہیں، اس لئے مسلمانوں کو اس میں شامل کرنا صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے پرنسپل میں گمبزدوں نے بھی کبھی مداخلت نہیں کی تھی اس لئے ہم کو توقع ہے کہ اس قانون سے مسلمانوں کو مستثنیٰ رکھا جائے گا۔

ابھی حال میں ریاست دہلی کی اسمبلی میں ہندی کے حامیوں نے ہندی کو صوبہ دہلی کی زبان بتانے کے لئے ایک بل پیش کیا تھا جو کثرت رائے سے مسترد ہو گیا، اس بل کی مخالفت میں ریاست دہلی کے وزیر ترقیات گوپی ناتھ نے

جیسی منصفانہ معقول اور مدلل تقریر کی ہو وہ دوسری صدیوں کے فذرا کے لکڑی بنی سبب آموز ہوا انھوں نے ہندی کی محبت اور اس کی اہمیت کے اقرار کے ساتھ جس صفائی اور حرارت کے ساتھ اردو کے حق کا اعتراف و اعلان کیا ہے اس کی بہت ہمارے صوبے کے مسلمان فذرا تک نہیں کر سکتے، ان غریبوں کا کام تو صرف یہ رہ گیا ہے کہ مجھے تو خوب ہے کہ جو کچھ کہو بجا کیئے

اگر گوپی ناتھ امن کی جیسی منصفانہ نظر اور حق گوئی دوسرے فذرا میں بھی پیدا ہو جائے تو اردو ہند کا قضیہ ہی ختم ہو جائے، اب ہندی ملک کی قومی زبان بن چکی ہے جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، اس لئے اس کی عظمت یا اس کے ساتھ اردو کے مقابلہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوا اردو کے حامی صرف اس قدر چاہتے ہیں کہ اس کو ٹائٹل نہ دیا اور دوسری زبان کی طرح اس کو بھی اس کا جی حق اور ترقی کا موقع دیا جائے اگر اس کا یہ حق عطا کیا جائے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔

گذشتہ چند مہینوں میں فرقیہ پستون کی شورش اور فتنہ انگیزی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں کی جان و مال کے اہلک کے ساتھ صوبہ کا امن و امان بھی خطرہ میں پڑ گیا تھا، اس نے صوبہ کا منگریس کمیٹی اور حکومت دونوں کو اس کے اسباب کی تحقیقات کی جانب توجہ کڑا پڑی مگر مسلمانوں کی کھلی ہوئی مظلومیت کے باوجود ان کو بالکل بے چھوڑنا بھی گوارا نہ تھا، اس لئے فسادات اور مسلمانوں کی بے اطمینانی کے صحیح اسباب کی تشخیص کے ساتھ اس کا ایک سبب امریکہ اور پاکستان کے فوجی معاہدہ کو بھی قرار دیا گیا ہے یعنی پاکستان کی فوجی تقویت سے مسلمانوں میں بھی فساد کا وسیع پیمانہ برپا کیا کہ مستور یہ بھی منھک انگیزہ ہوا تھا ابھی پاکستان ہی کو تھا طاقتور ہو گیا ہے، پھر اس کی قوت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تاہم اگر فسادات کی ابتدا اور زیادتی مسلمانوں کی جانب سے ہوئی ہوتی تو بھی اس کی بنیاد قیاس کی گنجائش نہیں مل سکتی تھی مگر مسلمانوں کی مظلومیت کے باوجود ان کو کسی درجہ میں بھی فساد کا سبب قرار دینا کہ قدر عقل سے بعید ہے، البتہ یہ توجیہ صحیح ہو سکتی ہے کہ اس معاہدہ کا غصہ ہندوستان کے بے بس مسلمانوں پر اتارا گیا، تاہم اس ٹکڑے سے قطع نظر مسلمانوں کے حال فذرا کی جانب کا منگریس کمیٹی کی اتنی توجہ بھی غنیمت ہے بشرطیکہ اس کے علاج کی عملی تدبیر اختیار کی جائے،

مقالہ

اقبال کی ریاست

از جناب مولوی عبدالسلام صاحب رامپوری

(یہ مقالہ ضاؤ گری گیلے رامپور میں جنوری ۱۹۵۲ء میں لکھا گیا)

غلام ہندوستان کی سیاسی جدوجہد میں اقبال بھی شریک رہے، ہندوستان کی جنگ آزادی میں اُن کا رویہ اعتدال پسندانہ اور مصالحانہ تھا، اُن کی پوری سیاسی زندگی مسلم اقلیت کی حمایت اور اُس کے قانونی تحفظ کی تدبیریں سوچنے اور اُن کو پروئے کار لانے میں گزری، اس طرح ان کی سیاسی بصیرت محض علی نظریں تک محدود نہیں رہی، اس میں اُن کے تجربے بھی شامل تھے، اور حکیمانہ فکر بھی تاہم وہ نہ علمی مدبر تھے، اور نہ سیاست کا وہ فطرتاً مفکر اور فلسفی تھے، سیاسی میلن میں انھوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا وہ وقتی مصلحتوں کا تقاضا تھا، یا حالات کا جبر، اس کی قدر و قیمت بھی وقتی اور عارضی تھی، اس لئے ہندوستانی سیاست، ہندوستانی ریاست، ہندوستانی حکومت اور ہندوستانی سیاسی ادارے اُن کی حکیمانہ فکر کے مستقل مرکز نہیں بن سکے، اسلامی ریاست اُن کا نصب العین تھی، موجودہ ریاستوں، اُن کے نصب العینوں، اُن کے اقتدار و اختیار اور حکمرانی کے طریقوں پر انھوں نے کافی نقد کیا، کبھی کبھی وقتی حالات بھی اس نقد کے محرک ہوئے، لیکن اُن کے نقد کا بیشتر حصہ مستقل قدر و قیمت کا حامل ہے، وہ اشتراکی قومی لادینی اور کلیسائی نظریوں کی کم یابی اور نااہلی کو کھلے اسلامی ریاست کے تصور کو حق بجانب ثابت کرنا چاہتے تھے، اُن کی ریاست دینی بھی ہے، اور دنیاوی بھی، اس میں

معاہدے کی بھی جھلک ہے، اور خدا و اقدار کی بھی، قانونِ فطرت کا بھی لحاظ ہے، اور ضمنی قوانین کا بھی، اس میں جمود اور ارتقا، دونوں کو الگ الگ مقام حاصل ہے، اخلاقی قدروں کی بھی اس میں گنجائش اور اعلیٰ نصب العینوں کی بھی، یہ قومی ریاست بھی ہے اور آفاقی بھی۔

اقبال کی یہ تفسیر کا تاریخی تسلسل | ہمارے تخیل میں غالباً سب سے پہلے عیسائیت نے زندگی کی ناقابلِ تقسیم وحدت کو دینا دُنیا میں تقسیم کر کے کلیسا اور ریاست دو مستقل اور متضاد بزمی اقدار اور دونوں کی بنیاد ڈالی، کلیسا کی وحدت نے عالمگیر ریاست کے تخیل کی حوصلہ افزائی کی لیکن رفتہ رفتہ قومی ریاست کا تصور ذہنوں پر چھانے لگا پہلے پہلے قومی ریاستوں میں خدا و اقدار کا تصور غالب رہا لیکن قانونِ فطرت اور معاہدہ قومی کی نظریوں سے آہستہ آہستہ یہ تصور بالکل مغلوب ہو گیا، ہاں بس نے معاہدہ قومی کی توجہ سے ریاست کو غیر محدود اقدار کا حامل ثابت کیا، الگ نے اس توجہ پر نہایت کڑی نکتہ چینی کی، اور ثابت کیا کہ ریاست کا اقدار ایک طرح کی انت ہے، جو رعیت کی طرف سے اس لئے سپرد کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے فائدہ کے لئے اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، اسپینوزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست کی ذمہ داری اس حد پر ختم نہیں ہوتی کہ وہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے، بلکہ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ انسانیت کے تمام اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے میں شہریوں کی امداد کرے، روسو نے اپنے رضا کارانہ معاہدہ عمرانی کی توجہ سے اگرچہ انفرادی آزادی کی قدر گھٹا دی، اور ریاست کو عضوی کل بنا کر اس میں ارادہ عامہ کو ثابت کیا، اور شہریوں پر عام اعضاء کی مثال پر ریاست کا اقدار اعلیٰ تسلیم کیا لیکن ساتھ ساتھ اخلاقی قدروں کی اہمیت پر خاص زور دیا، کانت فوڈو سوکے خیالات کی فلسفیانہ توجہ کی اور اخلاقی اقدار پر غیر معمولی زور دیا، اور ثابت کیا کہ معاہدہ عسمرانی کے وجود میں آنے کا سبب اور ریاست کی تشکیل کی وجہ انسانی آزادی اور خود مختاری کی تکمیل جو، ریاست کے بغیر افراد اپنے اخلاقی فرائض اور نہیں کر سکتے، جو ان کا قابلِ تسخیر حق ہے، فتنے نے اپنی ابتدائی تصانیف میں افراد کی آزادی اور حقوق پر زور دیا لیکن آخر میں ان حقوق پر اتنی قیدیں بڑھا دیں کہ

یہ آزادی برائے نام رہ گئی، فتنے کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے ریاست کو قومیت اور قومی تہذیب کا مرکز ثابت کیا، اور بتایا کہ زندگی کے اہم مسائل کو سمجھنے اور انسانی جدوجہد و قومی محرک پیدا کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ ہم انسانیت کے مفہوم کو نسل، قوم، اور قومی ریاست کے آئینے میں دیکھیں،

ہیگل نے ریاست کو حقیقی معنی میں عضوی وحدت بنادیا، اُس نے اپنے فلسفہ تاریخ کی بنیاد پر ثابت کیا کہ اصل تصورات ہیں، انسانی ذہن اپنے مادی ماحول کو کسی نہ کسی خاص تصور کو خارجیت دینے کیلئے ترقی دیتا رہتا ہے، اس ضمن میں خود انسانی ذہن بھی ترقی کرتا رہتا ہے، اور وہ تصور بھی جس کو ذہن مادی ماحول میں محکم کرنا چاہتا ہے، یہ ارتقائی عمل اصلاً داخلی ہوتا ہے، اور ان تخلیقی قوتوں کے ذریعہ ہوتا ہے، جو انسانی فطرت میں مغرب میں، بجز اس ابتدائی حالت کے جب کہ انسانی معاشرہ اجتماعی وحدت تک نہ پہنچ سکا تھا ان تخلیقی قوتوں کا خارجی میدان عمل ریاست ہوتی ہے، صحیح آزادی یہ ہے کہ ذہنی، اخلاقی اور روحانی قوتیں ترقی پا کر کمال حاصل کریں، اس ترقی کے طریقے جو ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتے جاتے ہیں خود بھی داخلی ہوتے ہیں، اور انسانی فطرت بھی انھیں متعین کرتی ہے، فرد کی آزادی کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت میں مجبور ہو جائے، اس کے ذاتی حوصلوں کی تکمیل کی یہی صورت ہے کہ اس کا ارادہ معاشرے کے ارادے میں اور اس کا اخلاقی معیار معاشرہ کے اخلاقی معیار میں جذب ہو جائے، ریاست افراد کی خاندانی، اور شہری زندگی کی تکمیل کرتی ہے، اور خارجی قوت کی حیثیت میں ان کی امداد بھی کرتی ہے، اور اصلاح بھی، ان کی ترقی کے ذرائع فراہم کرتی ہے، اور ان کے نظام کو مستحکم بھی کرتی ہے، وہی ان کے لئے نصب العین متعین کرتی ہے، اور مقاد عامہ کو معیار بنا کر ان کا استحفاظ قائم رکھتی ہے، ریاست اپنے تصور اور نصب العین پر منحصر اور اسی کا محبتہ ہوتی ہے، اگر تصور اور اس محبتہ میں ربط نہ رہے، تو پھر وہ کھوکھلا ڈھانچہ ہے، غرضی وحدت کی صورت میں ریاست کی ترقی اتنی قوتوں کے ذریعے ممکن ہے جو اس میں موجود رہتی ہیں، یہ قوتیں اسی وقت تک ریاست کو نشوونما دیتی ہیں جس وقت تک معاشرہ متحرک اور زندہ ہو، اس میں ارتقائی

تصورات ترتیب پاتے رہیں، اور اُن کو مجسم کرنے کی خواہش پیدا ہوتی رہے۔

اقبال نے انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو خصوصی اہمیت دی۔ اور تیز رفتاری سے تصورات اور ارتقاء ^{النفس} کے ساتھ اسلام کے اصولی و اساسی مستقل تصورات کا اضافہ کیا، اور کائنات کی مستقل روحانی بنیاد کو ان کاخذ بنا کر اُن سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، اور ریاست کو اُن کا مجسمہ قرار دیا، فرد کی آئاد اور بااختیاد شخصیت کی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کو معاشرے سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی، تصورات کے بجائے انسانی ذات کی خلاقی پرزور دیا، اور چوری کائنات کی باطنی خلاق قوت کا اس کو شریک قرار دیا، اور با مقصد اور باشعور ارتقاء کے نظریے کو فلسفہ سیاست میں پیوست کیا،

اقبال کی ریاست	اقبال نے اسلامی ریاست کا جو تصور پیش کیا ہی اس میں اُن کے مابذ لطبیقاتی
بنیادی عناصر	انکار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسلامی منصومات اور عہد متوت اور خلافت

راشدہ کے علی نمونوں سے بھی انھوں نے فائدہ اٹھایا ہے، مغرب کے فلسفہ کی خوشگامیان بھی اس میں شامل ہیں، اور مشرقی بزرگوں کے اجتادات بھی بیکل اور فتنے کی تصورات بھی اس میں موجود ہے، اور اس کی مادیت بھی، اگر ایک طرف خلافت راشدہ کی ساوگی ہے، تو دوسری طرف عند جدید کی پرکاری ہوتی کی سیاسی آفرینشیں اور اقتصاد کی بھینیں بھی اُن کے سامنے ہیں، اور کلیسا اور ریاست کی قدیم کشمکش بھی اور ان سب پر قابو پانے کی کوشش اُن کے سیاسی انکار کی خصوصیت ہے، مسلم حکومتوں کے تاریخی تجربوں اور عہد حاضر کے ترقی یافتہ نقاط نظر و دنوں پر اُن کی نظر ہے، مجموعی حیثیت میں اُن کے سیاسی انکار مغربی نظریوں سے گمراہ بنا رکھتے ہیں، اور اسی سلسلہ فکر کا مستقل تاریخی حلقہ ہیں،

افراد یا شخصیتوں کا باشعور اور با مقصد اتحاد اُن کی تخلیقی صلاحیتوں کا ہم آہنگ ارتقاء اور انسانی بلکہ کائناتی اعلیٰ مقاصد اور بلند نصب العینوں کے لئے آواز اور متوافق جدوجہد اقبال کی ریاست کے مقاصد میں، اقبال کی ریاست اُن کی خود سی اور بخود سی کا نظم اور انفرادیت اور اجتماعیت کا بااجلا

نمونہ، اور ایک طرح کی عضوی تالیف ہی جو اپنے اعضاء کی نگران ہے، اور اعضاء کے نشوونما پر سے خود بھی
وقت چل کر رہتی ہے،

معاشرے کا نشوونما | انسانی افراد کی اصل اور ان کا منبع اگرچہ ایک ہے لیکن وہ خود مستقل اور آزاد و حقیقی
ہیں، نہ ان کی صلاحیتوں کی حد بندی ہے اور نہ آزادی و اختیار کی،

مکملاتِ قوت و مردانِ کار | گرد و از مشکل پسندی آشکار

اگر گرد و بکارم او نہ گردد | بکارم خود بگرداند ز بن مرا

نمود و ظہور ہر صلاحیت کا فطری تقاضا ہے کہ "ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوقِ عریانی"

لذت گیر و جو د ہر شے | سرست سے نمود ہر شے

افراد کی صلاحیتوں کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماع کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا یہ صلاحیتیں

نہ کسی بندھے ٹکے مقصد کی نمایندگی کرتی ہیں، اور نہ باہر سے مسلط کئے ہوئے کسی منصوبے کی، ان کی تخلیق
اور ان کا مقصد محض اندرونی اور داخلی ہے جن کے باعث افراد ارتقائی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں،

زنجیر و حدیثے درمیان نیست | کہ جان بے فطرت از اوجان نیست

چپی پرسی چگونیت و چگون نیست | کہ تقدیر از نہاد و برون نیست

ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم | از شعاع آرز و تابندہ ایم

یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود | ہزار گونہ فسرغ و ہزار گونہ فراغ

اس طرح ایک خاص سمت میں افراد کے ارتقا سے خود بخود نظم اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کثرت
وحدت ہونے لگتی ہے، اور انتشار و اتحاد ہو جاتا ہے،

ماکہ از قیود و طن بر گمانہ ایم | چون نگہ نور دو چشمیم و یکیم

اور شخص جو غیر محدود و آزادی اور اختیار کا مرکز تھا، اس کے اختیارات اور آزادی میں قدر

کئی آجاتی ہے،

نازنا ناز سے کم خیز دنیا
ناز ہا ساز و بہم خیز دنیا

افراد کی آزادی میں یہ پابندی اور ان کے اختیارات میں یہ محدودیت ان کے آزاد تعاون اور بے قید ہم مقصدی کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے،

کثرت ہم تعداد وحدت شود
پختہ چون وحدت شود ملت شود

اس لئے افراد میں نفرت اور عداوت کا جذبہ پیدا ہونے کے بجائے آپس میں محبت اور تعلق بڑھتا ہے

جبر قطع اختیارش می کند
از محبت مایہ دارش می کند

آزادی اور پابندی دونوں انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، یا دین کہو کہ فرد کی آزادی دوسروں کی آزادی کے ساتھ پابندی ہو جاتی ہے،

فطرتش آزاد و ہم نہ پیریست
خرد و ادراقت کل گیریست

مگر چونکہ اس میں کسی کا جبر شامل نہیں، بلکہ تعاون اور ہم مقصدی اہل محرک ہے، اس لئے یہ گویا خود فرد کی خود شکنی اور کثرت پذیر می ہے،

در جماعت خود شکن گرد و خودی
تا زگل برگے چن گرد و خودی

کثرت پذیر می کے بغیر فرد کی طاقت محدود اور زوال دہتی ہے، اجتماع کے بغیر مقصد جو فرد کی زندگی کا جوہر ہے، حقیقت نہیں بن سکتا مقاصد کا شعور اور حصول دونوں جماعت کے وجود پر موقوف ہیں،

فرد تنها از صفت احد غافل است
قوتش آشفتگی را مائل است

شخصیت (جو اعمال اور افعال کی بندش اور خفہ صلاحیتوں کے مرکز کا نام ہے) کی کامل فعالیت اور اس کا پورا پیدا انفرادی طور، دوسری شخصیتوں سے تعلق پر موقوف ہے، اسی لئے جماعت فرد کی خاطر سے وجود میں آتی ہے، اور اس کے لئے باعث جمعیت ہوتی ہے،

فرد رار بطر جماعت رحمت است جو ہر اور اکمال زلت است

اقبال کے نزدیک افراد و شخصیتوں کی یہ قدرتی ہم آہنگی اور ہم مقصدی اُن کا جوہری ارتباط اور اتحاد سماج اور معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ہے،

چیت ملت اے کہ گوئی لا اللہ

باہر اران چشم بودن یک نگاہ

افراد اور معاشرہ | اقبال کے نزدیک فرد اور معاشرے دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت اور قدر و قیمت ہر فرد معاشرہ کی نمایندگی کرتے ہیں، تو معاشرہ افراد کی، اگر افراد کی پوری اہمیت اور شخصی عظمت معاشرے سے نمایاں ہوتی تو معاشرہ بھی افراد کی ہم آہنگی کی کوششوں سے وجود میں آتا اور مابین فی صورت اختیار کرتا ہو،

فرد و قوم آئینہ یک و دیگر اند سلک ہو گو ہر کمیشان و اختر اند

فرد می گیر و ز ملت احترام ملت از افراد می یا بد نظام

افراد معاشرے کے بے اثر عناصر نہیں ہوتے، سماج کی بلند می اور پستی، اتحاد اور انتشار میں

افراد کی فحالی اور اثر اندازی کو خاص طور پر دخل ہوتا ہے،

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے متمدن کائنات

اس کے ساتھ سماج بھی محض انفعالی اور بے اثر ادارہ نہیں ہے، جو افراد کی فحالی کا

محض منظر ہو، بلکہ اس کی ایک جمیشت فحالی کی بھی ہے، جس کے سامنے افراد کی ہستی بھی مجاز معلوم ہونے لگتی ہے،

وجود افراد کا مجازی ہے ہستی قوم ہے حقیقی

فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زن طلسم مجاز ہو جا

سماج افراد کی قدرتی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اُن کے شخصی تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے، سماج کے بغیر افراد کی شخصیت نمود و نمودن ممکن نہیں،

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

معاشرے کا مقصد افراد کی شخصیتوں کو کچلنا اور ان کی انفرادی صلاحیتوں کو خفہ رکھنا نہیں بلکہ افراد کی آزاد ترقیوں کے لئے کھلی فضا ہم پہنچانا ہے جس میں ان کا ذوق نمود اور خواہش اظہار پرورش پائے، اس کا میدان عمل وسیع اور قوت و اقتدار میں افزائش ہو، اس طرح اوس کی شخصیت مکمل ہو جائے،

فرد تانا بندر جماعت گم شود قطرہ وسعت طلب قلزم شود

ہر کہ آب از زم زم نت خورد شعلہ بے نغمہ در عودش فرد

افراد کی سر جویشیاں اور سر مستیاں جب اُن کے عمل میں ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو اُن کے اعمال مفید ہونے کے بجائے مضر ہونے لگتے ہیں، اور یہ بے راہ روی خود افراد کی شخصیت کے لئے تباہ کن ہو جاتی ہے، معاشرہ افراد کی اس قسم کی بے راہ روی کا محاسبہ کر کے اُن کی قوت عمل کو صحیح سمت کی طرف مائل کر دیتا ہے،

در دلش ذوق نمود از ملت است

احتساب کار او از ملت است

چنانچہ افراد کی ذاتی صلاحیتیں معاشرے ہی میں نچتے ہو سکتی ہیں، شخصیت کی پختگی کا معیار اُس کی قوت جذب ہے، خودی جتنی نچتے ہوگی، اتنی ہی جذب کی قوت اس میں بڑھی ہوئی ہوگی، یہاں کہ افرادیت بچے سماج کو اپنے آپ میں سمائیگی، اور کثرت فرد کی وحدت میں گم ہو جائے گی ۱۱

فرد معنوی طور پر خود چلتا پھرتا سماج ہو جائے گا،

پختہ تر از گرمی صحبت شود

تا معنی فرد ہم ملت شود

کوئی سماج اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک افراد مشترک مقاصد کے لئے اپنی ذاتی خواہشوں کو مغلوب نہ کر لیں، اور اپنی پوری توجہ ان مقاصد کو پورا کرنے میں صرف نہ کر دیں جو نصب العینی اور اصولی ہیں،

حضور ملت از خود در گزشتن و گر بانگ انا اللہ کشیدن

اقبال کے نزدیک لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اور اس کے اثبات استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے، اصل شے معاشرہ نہیں ہے، افراد ہیں، افراد کے لئے معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ کے لئے افراد نہیں ہوتے،

در جماعت فرو را بینیم ما

از جن اورا چو گل چینیم ما

معاشرہ ان میں ضبط و نظم اور آئین بندی پیدا کر کے ترقی کے امکانات پیدا کرنے کا وسیلہ ہوتا ہے اور بس،

قوم با ضبط آشنا گردانندش قوم روشل صبا گردانندش

پا بہ گل مانند شمشادش کند دست و پا بند کہ آزادش کند

چون اسیر حلقہ آئین شود آہوے رم خے او شکیں شود

معاشرے اور ریاست اس میں شبہ نہیں کہ ریاست سماج کا ادارہ ہے، سماج کی سب سے زیادہ اور بڑی طاقتیں ریاست میں ہی موجود ہوتی ہیں اور وہی ان سے کام لیتی ہے، لیکن سماج میں اسکا وجود

کیسے ہوا، سماج یا افراد کے کسی تاریخی یا تخلیقی اجتماعی معاہدے نے ریاست پیدا کی، یا افراد کی قوت اور جبر نے سماج پر ریاست کو مسلط کیا، بزرگ خاندان کے خاندانی وقار نے ریاست کی بنیاد رکھی، یا انسان کی فطری اجتماعی جبلت نے دوسری فطری جبلتوں سے مل کر انسانی معاشرے کو جنم دیا، اور معاشرے نے گونا گون خادجی اور داخلی عوامل کے زیر اثر ریاست کی شکل اختیار کر لی، اقبال نے اس کے بارے میں صراحتہ کچھ نہیں کہا ہے جیسا کہ مین تھیمین بیان کر چکا ہوں، اقبال کے سامنے اسلامی ریاست تھی، عام ریاست اور اس کی نشوونما سے انھوں نے بحث نہیں کی، اُن کا سطح نظر نقطہ آتا ہے کہ اسلامی ریاست کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا نصب العین کیا ہے؟ اس کا اقتدار محدود ہے یا غیر محدود، اور کیا اس کی کوئی معقول مابعد الطبیعیاتی بنیاد ہے یا نہیں؟ عام ریاست کے بارے میں انھوں نے کہیں کچھ کہا ہے تو اس کے پس منظر میں بھی اسلامی ریاست تکمیل مضمر ہے تاہم اُن کے مابعد الطبیعیاتی سلسلہ فکر کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ وہ معاشرے کی ترقی یافتہ شکل کو ہی ریاست سمجھتے ہیں، جو ارادے اور مقصد کے تحت معاشرے میں سے ابھرتی ہے، اور ذمہ داری

اختیار و اقتدار حاصل کر لیتی ہے، اسلامی ریاست کا تاریخی پس منظر اسلامی معاشرے اور اس میں ریاست کے نشوونما اور اس کے اقتدار کے بارے میں اقبال کا زاویہ نظر بیان کرنے سے پہلے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ضروری اقبالی پیش کردہ مناسب ہے، اس سے اقبال کے تصورات کو سمجھنے میں سہولت ہوگی، اور اسلامی ریاست کا جو تصور اقبال نے پیش کیا ہے اس کی تاریخی قدر کا بھی اندازہ ہو جائے گا،

مکہ اور مدینہ اسلام ۱۱؎ مکہ ایک طرح کی خود مختار چند سہری شہری ریاست تھی، یہ ریاست کے مختلف ادارہ قریش کے مختلف خاندانوں کے شیوخ میں بٹے ہوئے تھے، اندرونی نظم و نسق میں قبائلی رسوم و رواج کا ضابطہ تھے، بیرونی تعلقات کا مدار بین القبائلی رواجوں پر تھا، اہم معاملات قریش کے خاندانوں کے شیوخ کے مشورے سے طے ہوتے تھے، کبھی کبھی دوسرے اہل الرائے لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کر لیا

جاتا تھا، یہ تھی تو شہری ریاست لیکن نہایت ابتدائی شکل میں شہری نظام قبائلی نظام سے کچھ ہی آگے بڑھا ہوا تھا، حقوق و فرائض اور اختیار و اقتدار کے حدود کی کوئی معین شکل نہ تھی، خاندانی رقابتیں، قبائلی عصبیت، ظلم و ستم سب کچھ موجود تھے ظلم و عدل کی گرفت ڈھیلی تھی۔

اس معاشرے میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک نئی خود مختار تنظیم کی واضح میل ڈالی، اس نئی تنظیم کی بنیاد ایک اکیلے خدا کے اقتدار مطلق پر رکھی گئی، اسی کے ادا و نوا ہی واجب التعمیل ٹھہرائے گئے، غیر شرعاً اطاعت کا مستحق اسی کو قرار دیا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرستادہ اور رسول تسلیم کئے گئے، اس تنظیم میں دینی امور اور دنیوی معاملات کا کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا نسل، وطن، رنگ، شریفیت، دو صبیحہ، ملکی و غیر ملکی کی تمیز کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اعمالِ حسہ کو برتری اور فضیلت کا معیار قرار دیا گیا، روساے مکہ نے بہت دوزن تک تو اس نئی قسم کی تنظیم پر حیرت و استعجاب کے سوا کوئی توجہ نہیں کی، مگر جب رفتہ رفتہ یہ تنظیم اُن کو سماج کے لئے خطرناک ثابت ہونے لگی، اور انھیں یقین ہو گیا، کہ ان نئے اصول کا عملی پہلو اُن کے پرانے سماج کی جڑ کھوکھلی کرنا چلا جا رہا ہے تو انھوں نے اس کی منظم مخالفت شروع کر دی آخر میں یہ مخالفت اتنی شدت اختیار کر گئی، کہ اس تحریک کے کے میں پہلے پھونکے تمام امکانات ختم ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوٰۃ کو مجبوراً اپنے ساتھیوں سمیت مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ میں اس تنظیم کے حامی پہلے سے موجود تھے، اور برابر بڑھ رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین اور مدینے کے ان نو مسلموں کی مشترکہ کوششوں سے مدینے میں ایک نیا سماج ابھرا شروع ہو گیا تھا جس کی قیادت کے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ آپ نے وہیں ہجرت کرنا طے کی، اور مدینے کے وفد سے یہ طے پایا کہ اہل مدینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی میزبانی کریں گے، اور اپنے اعزہ و اقارب جیسی اُن کی حفاظت اور مدافعت کریں گے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ وہ اُن کی جنگ کو اپنی جنگ اور اُن کی صلح کو اپنی صلح قرار دیں گے، چنانچہ ہجرت سے پہلے ہی حقیقی

معاہدے کے تحت مدینہ منہجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گونہ سیادت تسلیم کر لی گئی جس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے،

ریاست کی تشکیل | مدینہ منہجہ سے پہلے کوئی مرکزی نظام حکومت نہ تھا، عربوں اور یہودیوں کی قریب قریب برابر کی آبادی تھی جن میں باہم حلیفی کے معاہدے تھے، عرب اس و خراج نامی قبیلوں کے بارہ خانوادوں میں تقسیم تھے، یہودی قبائل بنو نضیر اور بنو قریظہ کے دس خانوادوں میں بٹے ہوئے تھے، پوری آبادی مدت دراز سے جنگ و جدال میں مبتلا تھی، ہر خانوادے کا اپنی حدود میں راج تھا، عربوں کے ہر خانوادے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل مبلغ اور معلم پہلے ہی سے پہنچے ہوئے تھے جو مرکزیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مقامی امن بیرون کی بھی اچھی خاصی تعداد مدینہ کے مزاج کو ختم کرنا چاہتی تھی، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کی ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے، اور مستقل اقامت اختیار کر لی،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد چند مہینوں کے اندر ہی اندر ایک سیاسی معاہدہ یا مدینہ کی شہری حکومت کا ایک دستور سب کی رضا مندی سے مرتب کیا، اور اس کے تحت مدینہ کے نواح کو شہری ریاست میں بدل دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شہری ریاست کے بلا اختلاف میر تسلیم کئے گئے، ریاست کے دستور میں اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا، مہاجرین کی

برائوتات کا انتظام کیا گیا، شہر کے غیر مسلم عربوں اور یہودیوں سے مفاہمت کی دفتیں رکھی گئیں، شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کے متعلق ضروری امور طے کئے گئے، عدل و انصاف کو عام مرکزی ادارہ بنایا گیا، اس ریاست کے اقتدار کا اصل مرکز خد کو قرار دیا گیا، اور اپنے آپ کو اس کا رسول اور نائب تسلیم کر لیا گیا، اس تاریخی اجتماعی معاہدے کے تحت اسلام کا یہ نیا معاشرہ جس کی بنیاد اصولوں اور عقیدوں پر تھی لہذا ریاست میں تبدیل ہو گیا، اور آخر میں یہی مدینہ کی چھوٹی سی ریاست بڑھتے بڑھتے دنیا کی وسیع

سلطنت بن گئی،

اسلامی معاشرہ | بشت نبوی سے پہلے دنیا مختلف قسم کے سماجوں میں بٹی ہوئی تھی، ان سماجوں میں اگر کوئی قدر مشترک تھی، تو وہ ظلم، بربریت، اور تنگ نظری تھی، اونچ نیچ، مذہبی عصبیتیں، قومی رقابتیں کئی کسی حیثیت میں ہر جگہ موجود تھیں چہاں ہو یا ہند، ایرانی مقبوضات ہوں یا رومی سب میں اتری پہلی ہوئی، عزیز بوں اور فائدہ جنگیوں کا دور دورہ تھا، مفید و مضر رسوم و رواج قوموں پر مسلط تھے، اسطیٰ نظام برپا ہونے تو مون کے شعور کو ناکارہ کر دیا تھا، محمد و قومی مذاہب اپنی افراطون اور تفریطون کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے، غرض یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا سماج نہ تھا جو حقیقتہً آفاقی نقطہ نظر پیش کر کے عام امن و سکون کی ضمانت کر سکے، اس لئے دنیا ایسے معاشرے کے لئے چشم براہ تھی جس کی بنیاد معتدل اور عالمگیر اصول اور جس کی نظر انسانیت کے عمومی مفاد پر ہو، اور شخصی یا قومی دست برد کے اندیشے سے پاک ہو، عالمگیریت کی برادری کا تصور، اولاد آدم کی مساوات کا نصب العین انسانیت کی تخیل کی دسترس سے ابھی تک اونچا تھا، اس پر آشوب عہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتداء ہوئی، اور اسلام نے اقبال کے بقول انسان کو پہلی بار یہ پیغام دیا کہ

”مذہب نہ قومی ہے، نہ نسلی، نہ انفرادی اور نہ ذاتی، بلکہ انسانی ہے“

یہی مقصود فطرت ہے یہی رُفہ مسلمان

اخوت کی جہانگیر می محبت کی فراوانی

اور اس کا مقصد انسانیت کے فطری امتیازوں کی مناسب رعایت کے ساتھ انسانیت کو متحد

اور منظم کرنا ہے“

یہ دعوت نہایت سادہ فطری حقیقتوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ فطری حقیقتیں پرانے سماج کے لئے ایک طرح کی دعوتِ مقابلہ تھیں جس سے پرانے سماج کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی تھیں، اس کے بطن میں ایسی

زندہ حقیقتیں پہنان تھیں، جن سے اچھوتے اور صالح معاشرے کی بنیاد بن سکتی تھیں، اسلام کا مطمح نظر افراد کی محض اخلاقی اصلاح ہی نہیں، بلکہ صیبا کا اقبال نے کہا ہے،

”یہ انسان کی معاشرتی زندگی میں تدریجی، لیکن بنیادی انقلاب لانا چاہتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے نسلی اور قومی زوائد و نظریات میں کلی تبدیلی کر پیدا کرے، اور اُن کے بجائے خالص انسانی شعور کی تخلیق کرے“

تفریقِ عمل و حکمتِ افروز کا مقصد

اسلام کا مقصد و فقط ملتِ آدم

اس میں وطنیت اور قومیت نہ مل و رنگ کے غیر قدرتی اور غیر انسانی امتیازوں کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور سب برابر کی کچی اور برابر کی دھکی گئی تھی،

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم، وطن ہوسا را جہان ہمارا

اس میں شبہ نہیں کہ اس پوری دعوت کی بنیادِ الہام و وحی پر تھی، جس کو حیاتِ تائی نقطہ نظر کے شخصی تجربات ہی کہا جاسکتا ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ شخصی تجربے قدر و قیمت کے اعتبار سے شخصی نہ تھے، اُن کی معاشرتی اہمیت تھی، پچنانچہ جون جون دعوت پھیلتی گئی ایک بالکل اچھوتا سماج اور نئی قومیت وجود میں آتی گئی،

تاہوتِ حکم حق جاری کند پشتِ پابرہمِ سلطانی زند

حکمتش برتر ز عقل و ذوق و ذوق از نصیرش اسے آید بردون

یہ دعوت کائنات کی حیاتِ تائی و تون کی ترجمانی تھی، اس کے حور کی ارتقاء اور دائمی اصول و وزن کی نمائندہ تھی، انسان کے انفرادی اور اجتماعی دونوں رُخوں کی نصب العین اور اصلاح

اس کا تصور تھا،

ہست دین مصطفیٰ دینِ حیات

شرعاً و تفسیراً دینِ حیات

اس دعوت سے جس طرح کی قومیت ابھر رہی تھی، اس کا اصل اصول اقبال کے لفظوں میں "نیشنل
 زبان تھا، اور نہ اشتراکِ وطن نہ اقتصادی اغراض کا اشتراک" بلکہ ہم لوگ اس برادری میں
 اس لئے شریک ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا مرجعہ ایک ہو"

با وطن وابستہ تقدیرِ ارم بربن بنیاد تفسیرِ ارم

ملتِ مابرا اساسِ دیگر است ابن اساس اندر دلِ ماسمرا

حاضریم و دل بغایب بست ایم پس نہ بند این و آن ارست ایم

یہ نیا سماج اسلام کے مذہبی تصور سے جدا نہ تھا، بلکہ خود مذہبی تصور کی عملی شکل تھی، مذہب
 اس کی روح تھا تو سماج قالب،

ملتِ بیضاتن و جانِ لا الہ

ساز مارا پردہ گرداںِ لا الہ

یہ سماج فلسفے کا نیا مکتب خیال نہ تھا جس کے ارکان کی عقلی مونثکافیان اور فکری نکتہ رسیان
 غیر شعوری طور پر کچھ خاص میلانات رکھتی ہوں جنہیں عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ اسلامی تصورات اور معتقدات
 عملی زندگی کے واحد طریقہ کار کے طور پر جب تک سماج کے دل و دماغ عقل و جذبات پر حاوی نہ ہوں
 اور اس کے طرزِ عمل اور طریقہ فکر کو متعین نہ کریں، اس وقت تک نہ سماج اسلامی ہو سکتا ہی
 اور نہ افراد،

روشن اس صورت سے اگر ظلمتِ کردار نہ ہو خود سلمان سے ہی پوشیدہ مسلمان کا مقام

آہ اس راز سے واقف ہونے لانا فقہی وحدت انکار کی بے وحدت کردار جو خام

افراد کے انکار اور کردار کی یہ وحدت جب تک غیر محسوس رہتی ہے، افراد صرف افراد ہوتے ہیں، ان میں معاشرتی اہمیت نہیں آتی، زندگی میں انہیں فعال اور اثر انداز حیثیت حاصل نہیں ہوتی لیکن جو یہ معاشرتی زندگی میں محسوس شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ممتاز اور متعین صورت کے ساتھ انسانی زندگی میں فعال حقیقت بن جاتی ہے، تو سماج وجود میں آ جاتا ہے، اور مستقل اہمیت رکھنے لگتا ہے،

قوت دین از مقام وحدت است

وحدت از مشہود گرد دولت است

چنانچہ اسلام کا یہ نیا سماج جو انکار و کردار دونوں کے اعتبار سے اسلامی تصورات اور معتقدات کا نمائندہ تھا، اور جس میں ابتدا ہی سے خود اختیاری اور استقلال کا رنگ نمایاں تھا، اپنی ہر ترقی و تنظیم کی بدولت خود بخود سیاسی تنظیم بن گیا، جو معاشرے کی وحدت خیال اور وحدت کار کا قدرتی ثمرہ تھا، فرد از توحید لا ہوتی شود

ملت از توحید جبروتی شود

اسلامی معاشرے کی یہ سیاسی وحدت ایک عمرانی معاہدے کے تحت اکھون دیکھتے

ریاست بن گئی،

اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کا معاہداتی محدود الاقترار دستوری ادارہ ہے،

اور یہ ادارہ خود غایت اور نصب العین نہیں بلکہ اخلاقی مقاصد رکھتا ہے، یہ ایک طرح کی عضوی تالیف ہے، جس کے اجزاء یا اعضاء کی قدر و قیمت اس اجتماع کے اندر پیدا ہوتی ہے، تاہم اقبال کے نزدیک افراد اس اجتماع کے بے جان پرزے نہیں، بلکہ زندہ عناصر ہیں، اور مستقل افرادیت و شخصیت اور اپنی اس اقبالی نوعیت کی بنا پر اپنے مستقل حقوق رکھتے ہیں، اور ان پر مستقل فرائض عائد ہوتے ہیں،

اسلامی ریاست میں دین و دنیا کی تفریق نہیں، وہ دنیوی بھی ہے، اور دینی بھی، فقط زاویہ نظر کا فرق ہے، یہ کلیسا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ریاست بھی۔

بیا میزند چون نورد و قندیل میندیش افراق ملک دین را

یہ خود تو ایک دھندانی حقیقت، یعنی قابلِ تحلیل و تجزیہ، لیکن دیکھنے والوں کو اندازہ نظر الگ الگ ہو سکتے ہیں، اگر محض نفی اور عملی حقیقت کو سامنے رکھا جائے اور اس تحریک اور فحالی سے صرف نظر کر لی جائے جو زندگی کی بے تھک گہرائیوں میں سے ایک خاص نصب العین کو حقیقت اور واقعیت بنانے کے لئے ابھر رہی ہے تو یہ ادارہ ریاست ہے، لیکن اگر اس پس پردہ تحریک کا بخانا کیا جائے تو یہی ادارہ کلیسا ہے، خود ادارے کے یہ دو رخ نہیں ہیں، اُس کی فعلیت اور عملیت اس کی فحالی اور عملیت سے جدا نہیں، حرکت اور تحریک ایک ہی حقیقت ہی، اسلامی سماج اسلام کے ہمہ گیر تصور حیات کا منظر ہے، اس منظر کا پیکر اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کے بغیر اسلام کا ہمہ گیر تصور حیات مجسم صورت میں سامنے نہیں آتا،

روح ملت ما وجود از انجمن روح ملت ہست محتاج بدن

اسلامی ریاست ایسے سماج کا سب سے بڑا مقتدر ادارہ ہے، جو اپنی ساخت میں اصولی ہے، رنگ نسل اور جغرافیائی حدود کو اُس کی تشکیل میں کوئی دخل نہیں، اس لئے خود ریاست کی بنیاد بھی اصولوں پر ہے، چنانچہ وہ جماعت یا افراد جو اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس روحانی نصب العین کو رد و بکار لانے میں اُن کی عقلی اور جذباتی ہمدردیاں شامل نہیں، جس کے لئے ریاست وجود میں آتی ہے، اسلامی ریاست کی براہ راست نمایندگی نہیں کر سکتے، اقبال نے اس بارے میں اگرچہ کسی قطعی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن اُن کا رجحان اسی طرف معلوم ہوتا ہے، کہ مارت خواہ شخصی ہو یا اجتماعی غیر مسلم جزا یا کلا اُس کے نمایندے نہیں ہو سکتے،

چونکہ اسلامی ریاست حقیقی معنی میں کسی اقتدار کی مالک نہیں وہ بطور خود نہ معاشرے کو قانون

عطا کرتی ہے، اور نہ اپنے اختیار سے اس کا نفاذ کرتی ہے، صرف خدائی قانون کی تشریح و تفسیر اس کی قانون سازی ہے، اور ایک کارکن کی حیثیت سے احکام کی تعمیل اس کی تکفیز ہے، اس کی ذاتی حیثیت معاشرے کے دوسرے افراد سے بہتر ہے اور نہ برتر،

رسم و راہ و دین و آئینش ز حق زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

اس لئے خود ریاست و امارت بھی خواہ شخصی ہو یا جماعتی نہ قانون اور ضابطے سے ماوراء ہے اور نہ نفاذ کے لئے سپر امیر کے ذاتی فرائض بھی ہیں، اور ذاتی حقوق بھی، وہ دوسرے عوام کی طرح قانونی مطالبہ کر سکتا ہے، اور عوام کی طرح خود اس سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے، چارہ جوئی کے ضابطے رکے لئے یکساں ہیں،

عبد مسلم کمتر از احرار نیست خونِ شہ زنگین تر از معمار نیست

پیشِ مولا بندہ و مولا کیست بویا و مسند و دیبا کیست

بلکہ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، امیر کے فرائض عوام سے کہیں زیادہ اور حقوق عوام کے ہیں

سروری در دین ما خدمت گریست

عدلِ فاروقی و فقر حیدریست (باقی)

محمد علی

ذاتی ڈائری کے چند ورق

میں الامام مولانا محمد علی مرحوم کے سوانح و حالات و قائع زندگی جو صاحبِ تفسیر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی مدیرِ صدق کے ذاتی مشاہدہ و تجربہ میں آئے اس میں ان کی زندگی کے ہر پہلو پر نہایت تفصیل کی گئی ہے روشنی ڈالی گئی ہے محمد علی مرحوم کیا کچھ تھے اسکی صحیح تصویر اس کتاب میں نظر آسکتی ہو، قیمت پیر (حصہ اول) "منہجر"

کندی کا فلسفہ

از

جناب ڈاکٹر صغیر حسن صاحب معصومی استاد شعبہ عربی و اسلامیات ڈھاکہ یونیورسٹی
 عالم اسلام کا سب سے پہلا قابل ذکر مسلمان اور مذاہب فلسفی، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی ^{المشہور}
 (۲۵۲ھ) ہے جس کا حال معارف نمبر ۶ جلد ۱، جون ۱۹۵۳ء میں زیر عنوان کندی اور اس کا فلسفہ "ڈاکٹر
 میروئی الدین صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی (لنڈن) بیرسٹراٹ لاء صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد کے
 قلم سے شائع ہو چکا ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب موصوف کا مقالہ ابن النفی کی متداول تاریخ الحکماء، ابن ابی
 اصیبه کی طبقات الاطباء اور طینی جمعہ کی تاریخ فلاسفۃ الاسلام کی روشنی میں ترتیب پایا ہے، اور نئی تحقیقات
 پیش کی ہیں، اس لئے یہ ضروری معلوم ہوا کہ قارئین معارف سے ایک مصری مشرق محمد عبدالمادی
 ابو ریدہ، استاد جامعہ مصر، قاہرہ کے شائع کردہ رسائل الکندی الفلسفۃ کا تہارت کر دیا جائے گو یہ
 ہے کہ بعض قارئین ضرور اس کتاب سے واقف ہوں گے لیکن ڈاکٹر صاحب موصوف سے اس کا مستور رہنا ضرور
 باعث استعجاب ہے، نیز اس خیال سے کہ کندی کے فلسفیانہ افکار کا تذکرہ خود اس کے رسائل کی روشنی میں
 کم از کم اردو دان اصحاب کے لئے ضرور مفید ثابت ہوگا، اس سے اردو زبان کی خدمت بھی ہو جائے گی،
 جیسا کہ راقم سطور اپنے مضمون ابن باقرہ الاندلسی "معارف فروری، مارچ ۱۹۵۲ء" میں تحریر
 کر چکا ہے کہ آج تک جو کچھ بھی اس کے فلسفہ پر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ڈی ہور کی تاریخ فلسفہ
 در اسلام وغیرہ میں لکھا گیا ہے، اس کا دار و مدار ابن النفی، ابن ابی اصیبه اور ابن صاعد کی کتابوں کے

علاوہ نمونہ کی کتاب الرباطہ بین فلسفۃ الیہود و المسلمین پر ہے لیکن چند سال ہوئے مشہور جرمن مستشرق ایچ ریٹر (H. Rittler) نے قسطنطنیہ کی لائبریری میں ایک ایسے مخطوطہ کا پتہ لگایا جس میں تقریباً تیس تیس رسائل کندی کی طرف منسوب ہیں، اس مخطوطہ پر کئی سال سے جامعہ مصر کے ایک استاد محمد عبد الباقی ابوریہ کام کر رہے تھے ۱۹۵۲ء میں انھوں نے چودہ رسائل کو ایڈٹ کر کے رسائل الکندی فی الفلسفہ جزو اول کے نام سے شائع کیا تھا، ان رسائل کے ساتھ ایک مقدمہ کا بھی اضافہ کیا ہے جو الگ بھی شائع ہوا ہے، اس طویل مقدمہ میں کندی کے حالات زندگی، اور اس کے فلسفہ پر عالمانہ اور تفصیلی بحث کی گئی ہے،

ان رسائل کی دریافت سے قبل لوگوں کو کندی کے سافینسٹ ہونے کا علم زیادہ اور فلسفی ہونے کا کم تھا لیکن ان رسائل کی اشاعت کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کندی کی حیثیت بطور مفکر کے بہت بڑی ہے بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بعد کے مسلمان فلسفیوں مثلاً فارابی اور ابن سینا نے بڑی حد تک کندی کا اتباع کیا ہے، اور اسلامی طرز تفکر کی داغ بیل سب سے پہلے کندی کے ہاتھوں پڑی، مسلمان فلاسفہ کے جس بڑے تفکر کو یورپین مستشرقین نو فلاطونی تفکر کا نتیجہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ درحقیقت اسلامی بود و باش، اسلامی نشو و نما، اور مذہبی ماحول کا نتیجہ ہے، نو فلاطونی خیالات سے تو مسلمان فلسفیوں کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اس سلسلہ میں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، (معارف، فروری ۱۹۵۲ء) ابن بابہ (ابن نائیمہ) کے ترجمہ مسیحی باؤلو جیا (Theology of Aristotle) کو پیش کیا جاسکتا ہے جو کہ درحقیقت فلوٹین (Plotinus) جو بانی فلسفہ نو فلاطونی ہے، اس کی کتاب ماسوعات

(Enneades) کے بعض ابواب کا خلاصہ ہے جس کو سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور اب بیان ابن ندیم (مستص ۲۵۱، طبع یورپ) کندی نے اس ترجمہ کی تصحیح کی، مگر جانک کندی کے مطبوعہ رسائل کا تعلق ہے کہیں اس کتاب کا ذکر نہیں، نہ اس کا تاثر ہی کندی کے افکار میں ظاہر

ہوتا ہے، اس مجموعہ میں کندی کا وہ رسالہ بھی شامل ہے جس میں ارسطاطالیس کی کتابوں کا تذکرہ تفصیل
 ہے۔ اس رسالہ سے مستشرقین کا یہ اعتقاد کہ یونانی فلسفہ میں عربوں کا اعتماد اول اول ان کتابوں پر رہا، جو
 ارسطو کی طرف غلطی سے منسوب کر دی گئی تھیں، بالکل باطل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کندی نے جو فہرست ارسطو
 کی تصنیفات کی اس رسالہ میں دی ہے، اس میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو منقول ہو، اور ارسطو کی تصنیف نہ ہو
 کیا کندی مترجم تھا؟ | جہاں تک یونانی اور سریانی کتابوں کے ترجمہ تعلق ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کندی
 نے کس کتاب کا ترجمہ کیا، ابن ابی اصیبعہ کا بیان کہ کندی حذاق مترجمین سے تھا، (طبقات ج ۱ ص ۲)
 اور ابن القطی (تاریخ ص ۶۹ و ۷۰) کا یہ لفظ کہ بطليموس کے جغرافیہ کو کندی نے عربی میں ترجمہ کیا، قابلِ نظر ہے
 ابن ندیم یا دوسرے متقدمین کے یہاں کندی کا شمار مترجمین میں نہیں، یہ صحیح ہے کہ کندی نے اپنے رسالہ الحَدُّ
 میں یونانی الفاظ کی تشریح کی ہے، اور مختلف اصطلاحی محاوروں کی تعریف لکھی ہے لیکن اس سے یہ ثابت
 نہیں ہوتا کہ وہ مترجم تھا، مثلاً فلسفہ کی اشتقاقی تعریف بیان کرتے ہوئے کندی لکھتا ہے،

الفلسفۃ.... اما من اشتقاق	فلسفہ کی تعریف اس کے نام کے اشتقاق
اسمها، وهو حب الحكمة	کے سمانا سے حکمت کی محبت ہے، کیونکہ
لان فيلسوف هو مركب من	لفظ "فيلسوف"، ولفظون "فلا" بمعنى عاشق
"فلا" وهي حُب و"مين" سوفاء	اور "سوفاء" بمعنی حکمت سے مرکب ہے،
هي الحكمة،	(رسائل ص ۱۷۲)

مگر حقیقت یہ ہے کہ یونانی کلمہ کی صحیح عربی شکل "فيلسوفيا" ہے، جو "فيلوس" بمعنی عاشق و مؤثر
 اور "سوفيا" بمعنی حکمت، سے مرکب ہے، یہ صحیح تلفظ عرب فلسفیوں کے یہاں نہیں ملتا، خواہ زمری (مفاتیح العلوم
 ص ۶۹) کے یہاں بھی صحیح طور پر محراب نہیں، اگر کندی یونانی جانتا، تو غلط طور پر لفظ کی تعریف سرگز نہ کرتا
 اس لئے ترجمہ سے مطلب بظاہر اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ کندی نے یونانی فلسفہ کے مطالب کی تشریح و

تفصیل عربی زبان میں کی،

فلاسفہ اسلام میں کندی بہت بڑا اور کجیل اور آزاد منکر ہے جہاں یونانی فلسفہ کا حوالہ دیتا ہے آخذ
 بیان میں غلطی نہیں کرتا، اور انہی فلسفیانہ اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہے جن کو سارے سچے مذاہب کے اصول سے اتفاق
 ہے چنانچہ ذات باری تعالیٰ کا جبریت سے منزہ ہونا حدوت عالم آتنا ہی جرم عالم مسئلہ نبوت، حشر و نشر
 وغیرہ جیسے عام مسائل کے بیان کرنے میں کندی نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے،

کندی مذہب کا پچھا اسلامی عقائد کا تمسک اور غیور تھا، اپنی عقلی و فلسفیانہ فکر سے اسلام کے بنی
 اصولوں کی محافظت اور مخالفین اسلام کے اعتراضات کی مدافعت کرتا تھا شرعی احکام کا اس قدر پابند تھا کہ
 جب حسب بیان ابن تفسلی (ص ۲۴) ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا جس کا علاج شرک کے سوا کچھ نہ تھا تو بھی
 اس کو شراب کا استعمال گوارا نہ ہوا، اور دوسرے قسم کے علاجوں پر مصر رہا جس سے فائدہ نہ ہوا، مگر اس
 اُس کی پرواہ نہ کی، اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی،

جیسا سی خلفاء المامون، المتقّم اور المتوکل کے زمانوں میں کندی بڑا ہر دوزخیز رہا، اور ان کے دبار
 میں اس کی بڑی قدر و منزلت رہی، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ فکری آزادی حاصل تھی، معتزلہ کا زور تھا، او
 یونانی و ہندی علوم عربی زبان میں ترجمہ ہو رہے تھے،

کیا کندی معتزلی تھا؟ | مذہبی بحث و مباحثہ غیر اسلامی علوم کے حوالے، ایسی خصوصیات ہیں جن کے لئے
 معتزلہ مشہور تھے، مگر ان علوم سے شغف رکھنے کے باوجود یہ ثابت کرنا سخت مشکل ہے کہ کندی معتزلی تھا،
 اس میں شبہ نہیں کہ اس کے بعض رسائل ایسے بھی ہیں جن کے سزاوارہ سے اعتزال کا میلان ظاہر ہوتا ہے،
 مثلاً کتاب التوحید جو خدا کی وحدانیت پر ہے،

اس موضوع پر کہ اللہ پروردگار کے سارے

افعال انصاف کو حامل ہیں اور کسی فعل کا ظلم

پہلے میں

کتاب فی ان افعال الباری

کلیا عدل کا جو ذہن،

عدل و توحید کے یہ نظریے معتزلہ کے بنیادی نظریوں میں سے ہیں لیکن یہ نظریے معتزلہ کے ساتھ مخصوص نہیں، ملاحدہ مجوس اور عیسائیوں کے مشترک مسائل حسب ذیل تھے:

”مسئلہ نبوت، کسب، جزر و لا جزئی، نیز یہ نظریہ کہ ابتدا خلقت میں جسم متحرک تھا، یا

ساکن اطلق عالم، اشیاء کا محدود ہونا وغیرہ وغیرہ“

ان کی تردید میں اس وقت کے متکلمین سرگرم تھے، چونکہ ان نظریوں کی تردید کرنا، کندی کا مقصد زندگی تھا، اس لئے وہ بظاہر معتزلہ کا ہمنوا نظر آتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ معتزلہ بھی اس کی رد و کد سے نہیں بچے، اسکی تفصیل کے لئے ایک ایسے مسئلہ کی توضیح کر دینی ضروری ہے جس کے متعلق لوگ مختلف رائے رکھتے تھے اس وضاحت کے لئے ہم اس نظریہ کو کہ اشیاء محدود ہیں، انتخاب کرتے ہیں،

متکلمین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ اشیاء ضروری طور پر محدود ہیں، ایک دہشت ایسا تھا جبکہ یہ معدوم تھیں، مگر ان کے ابدی ہونے کے بارہ میں علماء کی رائے مختلف ہیں، کچھ تو اس بات کے قائل ہیں کہ ابدی نہیں اور انتہا یعنی ایک حد کو پہنچنے والی ہیں، کچھ اس خیال کے حامی ہیں کہ مستقبل میں ان کا وجود ابدی ہوگا،

جہنم بن صفوان (المتوفی ۳۲۵ھ) کا اعتقاد تھا کہ ساری چیزیں جن میں بہشت و دوزخ بھی شامل ہیں، یقیناً فنا ہو جائیں گی، اور صرف ذات باری تعالیٰ تنہا باقی رہ جائے گی، فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طرح اکیلا رہے گا، جیسا کہ اس عالم کے خلق سے پہلے تھا، وہ اپنی تائید میں قرآن پاک کی اس آیت کو پیش کرتا ہے :-

اللہ ہی ابتدا ہے اور وہی انتہا، وہی

ہو الاول والاخر والظاہر و

الباطن، اور وہی باطن،

الباطن،

اسکا فی اور نظام کا خیال ہے کہ ساری پیدا کی ہوئی چیزیں دنیا و مافیہا، حرکت زمان وغیرہ

بدیہی طور پر ازی نہیں، ایک وقت تھا جب کہ وہ معدوم تھیں، پھر وجود میں آئیں، اُن کا وجود خدا کی مرضی اور ارادہ پر موقوف ہے، وہ اگر چاہے تو ہمیشہ ہمیشہ ان کو قائم رکھ سکتا ہے۔
ابو اندیل غلاف کا مسلک جو کہ اشیا اگر ازی نہیں تو ابدی بھی نہیں، ہو سکتیں، اگر اُن کا وجود پہلے نہیں تھا، اور بعد میں وجود میں آئیں، تو ظاہر ہے کہ انتہا بھی ہمیشہ کے لئے وجود سے ہم کنار نہیں رہ سکتیں، ابو اندیل کی ساری توجہ ایک خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی جانب ہی، وہ کسی چیز کو لا انتہا ہونے میں "خدا کا شریک ہونا پسند نہیں کرتا،

اب اس بارہ میں کندی کی رائے کو قسطنطنیہ کے مخطوط سے نقل کرتے ہیں،

لیس کل مالہ اول فله آخر ،	ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہو، ضروری
کل العد دلۃ اول ولا آخرہ	نہیں کہ اس کی انتہا بھی ہو، مثلاً عدد،
وکن لک الزمان لہ اول ولا	اس کی ابتدا ہے مگر انتہا نہیں، اسی
اخزلہ ، فکل (ذی) آخر فذو	طرح زمانہ کہ کسی کا شروع ہے مگر
نہایۃ و لیس کل ذی نہایۃ	آخر نہیں، غرض ہر وہ چیز جس کی انتہا
قلہ آخر ، درق ۵ نقل کردہ ، ابو ریدہ	ہے، محدود ہے، لیکن ہر محدود کے لئے

رسائل الکندی ص ۳۰، فٹ نوٹ) ضروری نہیں کہ انتہا ہو

خلاصہ یہ ہے کہ کندی "خلق عالم کا قائل ہے مگر ساتھ ہی اس کا تفکر اس بات کو روا رکھتا ہے کہ اگر ارادہ خداوندی ہو تو عالم فنا ہونے کے بجائے ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، اس کے رسائل میں جا بجا یہ خیال دہرایا گیا ہے، کہ دنیا محدود ہے، اس کی مدت اللہ کے ارادہ میں متعین ہے،

(رسائل: ص ۲۳۱ و ۲۴۴)

اگرچہ امام غزالی نے عالم کی ابدیت کے نظریہ کی تردید سختی سے کی ہے مگر ابو اندیل کے اس

نظریہ کا بھی رد کرتے ہیں کہ عالم کے لئے انتہا لازم ہے، ان کا قول یہ ہے کہ ایک مخلوق چیز کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اختتام کو پہنچے اور فنا ہو جائے، البتہ ابتداء ہونا لازمی ہے، ابوالہند کی اس دلیل کو کہ جیسے زمانہ ماضی کے لئے انتہا ضروری ہے، اسی طرح مستقبل کو آخر تک پہنچنا ہے، امام غزالی نے اس طرح قابل رد ثابت کیا ہے کہ زمانہ مستقبل وجود میں کسی طرح شامل نہیں، نہ پاسے جانے میں نہ وجود کے لازمہ کے طور پر اور نہ معیت کے لحاظ سے، اس کے برعکس ماضی کا پورا حصہ وجود میں بطور لازمہ کے شامل ہے، گو معیت میں پائی جاتی، اس لئے عالم کی ابدیت کا ناممکن ہونا ان کے نزدیک ضروری نہیں، اس کا قیاس ہونا اور ابتداء تک قائم رہنا دونوں عقلاً ممکن ہیں، یہ مذہب ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون اصل حقیقت ہے، فنا ہونا یا اس کا ابدی ہونا،

اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ کندی کی شکل مسائل کا حل خود اپنے طور پر سوچتا ہے، جو عموماً علماء اسلام کے حل کے مطابق ہوتا ہے، جو کبھی معتزلہ کی رائے کے مطابق بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی امام غزالی کے نظریہ کے، حالانکہ ارسطو کے فلسفہ پر اس کی نظر بڑی وسیع ہے، مگر جیسا کہ دوسرے حکماء اسلام کا مسلک ہے، کندی ان نظری و عقلی اصولوں پر جو مذہب اسلام کے بنیادی اصول ہیں، بڑی سختی سے عمل کرتا ہے، اپنے رسالہ فی الاکابانہ عَنِ الْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ الْقَرِيبَةِ لَلْكُلُونِ وَالْفَسَادِ (کون و فنا کی علت فاعلہ قریبہ کے بیان میں) میں کندی لکھتا ہے،

وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ اَمَّا تَكُونُ	عَلَّتْ فَاَعْلَاهُ يَاقَرِيبُ هِيَ يَابِعِدُ، عَلَّتْ
قَرِيبَةً وَاَمَّا اِنْ تَكُونُ بَعِيدَةً،	فَاَعْلَاهُ بَعِيدٌ هِيَ كِي مَثَالٌ، جَيْسِي تِيرَهْجِيْنِي وَلَا
اَمَّا الْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ الْبَعِيدَةُ فَكُلُّهَا	ہے جب نے کسی حیوان پر تیرہجینکا، اور اس
بِسُوءِ حَيَوانًا فَنَقَلَهُ، فَالْمَرْحُومُ	حیوان کو مار ڈالا، تو تیرہجینکے والا مقتول
هُوَ عِلَّةُ قَتْلِ الْمَقْتُولِ الْبَعِيدَةِ،	کی علت بعیدہ ہے، اور نیز علت قریبہ

والسہم علة المقتول القریۃ
فان الواحی فعل حفز السہم قصداً
لقتل المقتول، والسہم فعل قتل
الحی بجر حله ایاہ، وقبول الحی
من السہم اثر بالمہاسۃ
(در سائن ص ۱۷۱)
کیونکہ تیر پھینکنے والے نے مقتول کو قتل
کرنے کے ارادہ سے تیر کو نشانہ پر لکھینچا،
اور چھوڑ دیا، اور تیر نے اپنے زخم سے
ایک ذمی حیات کے قتل کا عمل کیا،
اور ذمی حیات نے تیر سے بالاس اثر
کو قبول کیا،

گندی کی یہ مثال عموماً معتزلہ کے مباحث علت و معلول میں ملتی ہے، اس کے رسائل میں اور بھی
ایسے شواہد ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکے خیالات بہت حد تک معتزلہ کے خیالات سے مل جاتے تھے مثلاً یہ نظریہ کہ خدا پر واجب ہے
کہ اپنی مخلوق کے مصالح کا خیال رکھے، (دیکھو رسائل ص ۲۳۶ و ۲۳۷)؛ و ان هذا من تدبیر حکیم علیم و ذی
جواد عالم متقن لما صنع، و ان هذا التدبیر غایۃ الا لتقان اذ هو موجب الاصلاح کالذی
قد تبین و کما نحن مثبتوہ فیما یتلوا،

ان مثالوں کے الفاظ گندی کے معتزلی ہونے کو قطعی طور پر ثابت نہیں کرتے،

فلسفہ گندی | دنیا و مافیہا پر غور و فکر کرنا مسلمانوں کے لئے کوئی انوکھی بات نہیں، خود قرآن پاک
مظاہر فطرت و موجودات عالم خصوصاً جسم انسانی کے نظام پر غور کرنے کی تلقین کرتا ہے، خالق و مخلوق
کی بحث مختلف زاویہ نگاہ کے تحت قرآن پاک میں موجود ہے جو مذہبی اور فلسفیانہ دونوں حیثیتیں رکھتی ہے،
اور اسلام اپنے اصولوں کی صحت اور اپنی تعلیمات کی حقانیت کے ثبوت میں ہمیشہ عقلی و فکری دلائل
پیش کرتا ہے تمنا قصوں یا معجزات پر اکتفا نہیں کرتا،

اسی لئے اہل اسلام نہ ہی مسائل اور دوسرے اقوام کے نظریوں کی تحقیق و تلاش میں انہماک
و عقلیت پسندی کی بنا پر مشغول رہے، جماعت صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا کی دوسری

اقوام کی تاریخ اور ان کے نظریوں و معتقدات کے سننے کے شائق تھے، اموی شاہزادہ، خالد بن زید (التوفی ۶۴۵ء) بڑا فلسفی تھا، اور ایسے لوگوں کا قدردان تھا، جو فلسفہ اور کیمیا کی کتابوں کا ترجمہ اس کے لئے کرتے تھے، یہ سائنس کے مختلف شعبوں سے شغف رکھنے کی وجہ سے حکیم ال مردان کے لقب سے مشہور ہوا،

عربوں کی تعداد ان غیر عربوں کے مقابلہ میں بہت کم تھی، جو دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے مگر وہ مذہب کے علاوہ اپنی قومی تہذیب کے پابند تھے، اور ان کے بہت سے افکار و خیالات بھی عربوں سے مختلف تھے، پھر بھی جب تک عربوں کو سیاسی و روحانی برتری حاصل رہی، ان اقوام کے غیر اسلامی خیالات ان کے دماغوں ہی میں دبے رہے، مگر فکری آزادی ملتے ہی ان خیالات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، اور آزادی رائے صفات باری اور مذہبی علم کے معیار وغیرہ جیسے معرکہ الآراء مسائل کو جنم دینے لگے، اور.....

..... دوسری صدی ہجری کے نصف اول سے خیالات کی آزادی کی ابتدا ہو گئی،

خلافت عباسیہ کے قیام کے ساتھ انسانی روح کا مزید ارتقا ہوا، اور اسلامی سیاست نے غیر عربوں کو اسلام کے اولین جمہوری اصول پر غور و خوض کرنے پر ابھارا، جس سے عقلی بیداری اور آزادی فکر کے ساتھ زندگی کا زور ہوا، ایک طرف اجنبی زبانوں، خصوصاً یونانی زبان کی کتابوں کے ترجمے ہونے لگے، جن سے مفکرین کو ایک وسیع میدان خیال مل گیا، اور وہ دقیق مسائل حل کرنے لگے، دوسری طرف نظری علم کلام کی نشو و نما معتزلہ کے ہاتھوں ہونے لگی، یہ وہ زمانہ تھا جب ملاحدہ اور دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے معتقدات کو اسلام کے نام سے لوگوں میں پھیلا رہے تھے، اس سے خود مسلمانوں میں افتراق و تشتت رونما ہوا، اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہونے لگیں، یہاں تک کہ عمائد مسلمین اسلامی اصول کو اپنے اپنے عقلی نظریوں کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہوئے، اور قرآن پاک کی تاویلین فلسفیانہ و عقلی اصول کے موافق کرنے لگے، اس لئے ہمارے لئے یہ امر ضروری ہے کہ اسلام اور ان معتقدات میں تمیز کریں جو مسلمانوں میں رواج پا گئے تھے مگر ان کو اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اسلامی رجحان کو اس کی اصل شکل میں پہچان لیں،

تاکہ ان کو دوسرے رجحانات سے جدا کر سکیں، اسی کے ساتھ الفاظ و اصطلاحات کے مسلمانوں کے مقرر کردہ معانی پر غیر مسلموں کے معنی میں امتیاز کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض مابعد طبعیاتی فلسفیانہ اصطلاحات کے معانی بھی مسلمانوں کے لئے غیر معروف اور انوکھے ہیں،

تیسرے گروہ کے ہونے کو مسلمانوں کے فلسفہ کے مؤرخین، اسلام اور فلسفہ یونان قطع نظر اس سے کہ فلسفہ یونان اپنی کلاسیکل شکل میں، یا تو فلاطونی شکل میں ماخذ ہے، نیز یہ کہ اس فلسفہ سے مسلمان مفکرین کو اسلامی تعلیمات کے اظہار اور اپنی آرا کی تائید میں کیے بہت سارے مسائل، یہی حقیقت ہے کہ مذہبی اور فلسفی مسائل کے درمیان تفریق کرنا سخت دشوار ہے،

اس سلسلہ میں سب سے اہم کام معتزلہ اور سب سے قدیم اور بڑے فلسفی کندی کے فلسفیانہ رجحانات کے ماخذ کی چھان بین ہے، ہم رجحانات کا لفظ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان مفکرین نے کسی چیز کی کبھی نقالی نہیں کی، بلکہ انھوں نے دوسروں کے آراء کو پڑھ کر ان کو ایک نئے قالب میں اس طرح پیش کیا، کہ اپنے وقت کی روحانی و عقلی زندگی کے نئے نظام میں موزوں ثابت ہو سکیں، وجہ ہے کہ مسلمان مفکرین نے اپنے تفکیری نظام میں خواہ وہ نظام عقل پر مبنی ہو، جیسے معتزلہ کا نظام، یا اجنبی فلسفیانہ تفکیر پر، جیسے حکماء اسلام کا نظام، ہمیشہ اپنی اسلامی انفرادیت کو واضح طور پر برقرار رکھا، کیونکہ اسلام خود عقل و نظر اور دلیل و برہان کا مذہب ہے، اس سے نہ معتزلہ کی تنقیص ہوتی ہے (کیونکہ وہ مشکل ترین وقت میں اسلام کے تنہا محافظ رہے ہیں) اور نہ حکماء اسلام کے کارناموں کا انکار لازم آتا ہے، جنھوں نے مذہب و فلسفہ کے درمیان اتصال و یکپارگی پیدا کی، اور یہ اصحاب علم و نظر پر غنمی نہیں ہے کہ بہت سے وہ فلسفیانہ مسائل جن کو حکماء اسلام نے پیش کیا، وہ اسلامی بلکہ اہل میں قرآنی ہیں،

مسلمانوں کے فلسفہ کے ماخذ میں ایک ماخذ صاحبین کا مذہب بھی ہے، جس کا اثر معتزلہ اور کندی پر بھی ہے، مگر اس کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے، صاحبین کا تذکرہ قرآن پاک میں (سورہ ۲ - آیت ۶۹ و ۷۱)

یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ موجود ہے، اس نے اُن کو اہل کتاب کا درجہ دیا ہے، ان میں سے مشہور ہستیوں کا ذکر ابن النیم کی فہرست (ص ۳۲۶) میں عبد الملک کے تحت میں موجود ہے، ابن نیم نے امویوں کے درمیانی عہد سے لے کر اپنے زمانہ یعنی چوتھی صدی ہجری کے نصف ثانی تک کے صائبین کا تذکرہ کیا ہے ان کی مذہبی کتابوں اور دوسرے مقدس رسائل کا عربی ترجمہ خلافت عباسیہ کے اولین عہد میں ہوا، خود کندی ان کی مقدس کتاب فی التوحید کے پڑھنے کا ذکر کرتا ہے، اس مقدس کتاب کو صائبین، ہر مسیحی کی طرف منسوب کرتے ہیں،

فلسفہ یونان خصوصاً افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ سے کندی کمان تک باخبر تھا، اس کا اندازہ ہم اس کے ان رسائل سے کر سکتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ذیل میں ہم اس کے رسائل سے فلسفہ کی تعریفات اور اس کے بعض نظریوں کا موازنہ ارسطو اور افلاطون کے نظریوں سے کریں گے۔ کندی نے اپنے رسالۃ الحدود میں یونانیوں کی اکثر تعریفات فلسفہ کا ذکر کیا ہے،

(۱) فلسفہ کی وہ تعریف جو لفظ فلسفہ کے اشتقاق کا پتہ دیتی ہے، عقل کی محبت ہو،

(۲) وہ تعریف جو فلسفہ کی غرض و غایت کو بیان کرتی ہے، (الف) حسب طاقت بشری فضائل الہیہ کی نقل اتارنا، تاکہ انسان کا فی الفضیلت ہو جائے، (ب) موت کا خیال رکھنا یعنی خواہشات کو مارنا جو حصول فیضیت کا ذریعہ ہے،

(۳) وہ تعریف جو فلسفہ کے معنی اور علوم و فنون کے درمیان اس کے درجہ کو ظاہر کرتی ہے، فلسفہ فنون میں سے ایک فن ہے، اور حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے،

(۴) وہ تعریف جو فلسفہ سے انسانی تعلق کو ظاہر کرتی ہے، آدمی کا اپنے نفس کو پہچاننا،

(۵) وہ تعریف جو فلسفہ کے موضوع کی تشریح کرتی ہے، بقدر طاقت انسانی اختیار ابدی

کلی اور ان کی حقیقت اور ماہیت اور علت کو جاننا،

ان تعریفوں کے متعلق کندی یہ نہیں جانتا کہ وہ متقدمین کی ہیں، مگر ان میں افلاطونی رنگ ظاہر ہو

(۶) اپنی کتاب "جوہر خمسہ" میں جو صرف لاطینی میں موجود ہے، کندی فلسفہ کی اس تعریف کا ذکر

کرتا ہے جس کو ارسطو نے اپنی کتاب "مجدل" کی ابتداء میں لکھا ہے، وہ یہ ہے:

"ہر چیز کا علم جس میں غور و خوض کیا جائے، فلسفہ کے تحت میں داخل ہے، جو ہر شے کے

علم کا نام ہے"

(۷) کندی کے رسائل میں فلسفہ کی ایک دوسری تعریف کا ذکر بھی بار بار آتا ہے، مگر اس کا نشانہ

حکماءے متقدمین کی طرف نہیں ہے یعنی

علمہ الاشياء بمحققاتها، اشياء کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ جاننا،

حقائق سے مراد حقائق کلیہ ہیں، کیونکہ کندی کے نزدیک فلسفہ جزئیات کی معرفت کو نہیں چاہتا

چونکہ جزئیات کی انتہا نہیں اس لئے وہ علم کے احاطہ میں داخل نہیں

خلاصہ یہ کہ کندی فلاسفہ متقدمین کی چھ تعریفوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں تقریباً وہ سب تعریفیں

آجاتی ہیں جن کو فلسفہ کی تعریف میں پیش کیا جاتا ہے، البتہ اس فرست میں ارسطو کی تعریف فلسفہ بالہنی

الارخص شامل نہیں، یعنی "موجود کو موجود ہونے کی حیثیت سے جاننے کو فلسفہ" (اولیٰ کہتے ہیں) "رواقیین کی

مشہور تعریف بھی اس فرست میں شامل نہیں ہے، یعنی "مورالہ و انسانیت کی معرفت" فرست مذکورہ بالا

میں دوسری تعریف فارابی کے یہاں موجود ہے (دیکھو رسالہ مابینہی ان بقدرہ قبل تعلم الفلسفة

قاہرہ ۱۳۲۵ھ صفحہ ۷)

تیسری تعریف بالہنی ابن سینا کے رسالہ دفع الغرر من الموت میں مذکور ہے جس کو ابن سینا

نے افلاطون کی طرف منسوب کیا ہے،

اس کے علاوہ فلسفہ کی پہلی چار تعریفیں پانچویں اور چھٹی صدی مسیحی کے فلسفہ کی اکثر شرحوں

کے مقدمات میں ملتی ہیں، پانچویں تعریف سقراط وغیرہ کی مشہور تعریف ہے، جو ہم تک پہنچی ہے، دوسری اور تیسری تعریف افلاطون کی اور چھٹی تعریف افلاطون کی بیان کردہ تعریف کے بہت قریب ہے، دیکھو محاورات افلاطون (Polagoras: 825 d, Politeia: 480 a, 484 d, Phaidr: 278 d.)

چونکہ کندی کی رائے میں فلسفہ نفس کے طریقہ نظم کے سوا اور کچھ نہیں، اور نفس کی دو تین فکر و عقل اور حس ہیں، کیونکہ اشیاء یا تو مادی ہیں، جیسے جو اہر جیبہ، یا مائیں لہذا وہ ہیں، جیسے نفس اور دوسری روحانی یا مطلق مادہ سے متعلق نہیں، جیسے ربوبیت اور الہیات، اس لئے اس نے غلطی سے ہر شے کے علم کو علم (فلسفہ نظری) اور عمل (فلسفہ عملی) دو قسموں میں تقسیم کیا جو غرض ہمارا فلسفہ نفس کے چند مفکر کو بالفاظ دیگر علم نظری کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے (۱) علم امور الہیہ (۲) علم اشیاء مصنوعہ مخلوقہ اس تقسیم کی روح ارسطو کی تقسیم سے یقیناً جدا گانہ ہی، ارسطو کبھی تو مطالب فلسفہ کی تقسیم عقیدہ طبیعیہ اور منطقیہ کرتا تھا اور منطقیہ میں بعض مابعد الطبیعیاتی مسائل کو بھی شامل کر لیتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ ہر تفکر یا نظری جو یا عملی یا فعلی (یعنی فنی) تیسری بار وہ کہتا ہے، کہ علوم نظریہ، طبیعیہ، ریاضیہ اور علم الربوبیت ہیں، کندی کی اسلامی شان اس کے ان الفاظ سے ظاہر ہے،

ان الله عز شأنه ! قد قد را لکائنات
 المخلوقه المصنوعه اور بتھا اور
 وضعها بین الکثیف والغلیط
 الذی لیس فیہ شیء لطیف
 بتہ و بین اللطیف الذی لیس
 فیہ شیء کثیف بتہ و ذالک
 لکی تکلون سبلہ و حجتہ من علم
 اللہ جل شانہ نے کائناتِ مخلوقہ مصنوعہ
 کو مقدر و مرتب کیا ہے، (۱) کثیف یا غلیظ
 میں جس میں کوئی شے لطیف نہیں، اور
 (۲) لطیف میں جس میں کوئی شے کثیف
 نہیں، اس لئے تاکہ یہ سب علم جو اہر جیبہ
 سے علم امور الہیہ تک راہ و میل ہیں جن
 جن کے بغیر لطیف، کثیف سے میسر

الجواهر الحسمیۃ الی علم الامور
 الالهیۃ، لانه لو کاذ الک لثمّا
 عرف اللطیف من (اعتبار)
 الکشف، (رسائل مقدمہ ص ۷)

جہاں تک فلسفہ کی تعریف و معنی کا تعلق ہے کندی کا میدان بظاہر افلاطون کے نظریہ کی طرف ہی
 لیکن فلسفہ کی تعریف علامہ کے الفاظ سے ارسطو کا ہتھوا معلوم ہوتا ہے، چونکہ اشیاء معلومہ کندی کے نزدیک تین
 طرح کی ہیں، مادی، عقلی، اور موجود فی الخارج مع المادہ، اور عقلی موجود فی الخارج مجرد عن المادہ اسلئے
 فلسفہ کی تیسری قسم بھی اس نے تین کین، طبیعیات، ریاضیات، اور انلیتات، کندی کا فلسفہ کے مطالعہ
 کا طریقہ خصوصاً تحصیل فلسفہ کے لئے اور اس کا ریاضیات پر زور دینا، دونوں باتیں واضح کرتی ہیں
 کہ وہ افلاطون سے بڑی حد تک متاثر ہے، چنانچہ جس طرح افلاطون نے اپنے مدرسہ کے دروازہ پر کندہ
 کرا دیا تھا کہ جو ریاضی دان نہیں وہ ہرگز اس میں داخل نہ ہو، اسی طرح کندی کا اعلان ہے کہ
 ”بغیر ریاضیات کے علم کے فلسفہ کا حصول ناممکن ہے“

ایک دوسرے رسالہ میں ارسطو کی کتابوں کے متعلق کندی لکھتا ہے :-
 ”جس طرح فلسفہ کا طالب علم ان کتابوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کیلئے
 یہ ضروری ہے کہ پہلے علم ریاضی سیکھے
 اسلئے اپنے الفاظ یہ ہیں :-

”فہذا اعداد ما قد منا ذکرہ من کتبہ التی یحتاج الفیلسوف
 التام الی اقتناء علمہا بعد علمہا لریاضیات اعنی التی حدتھا باسمائھا
 فانہ ان عدم علمہا لریاضیات التی ہی علم العدد والهندستہ لنفیم

والتالیف ثَمًّا استعمل هذا دهرًا لم يستقر معرفة شيء من هذا ،

(اسی کتب ارسطو التي تقدم احصاؤها) وَلَمْ يَكُنْ سَعِيَهُ فِيهَا وَكَسِيَةً

شيئًا الرواية ان كان حافظًا، فأما علمها علىٰ كنهها وتحصيله

فليس بموجود ان عبد الرياضات، البتة، (رسائل ص ۳۶۹ و ۳۷۰)

کندی کا بیان ہے کہ فلسفہ کے مطالعہ کے لئے ریاضی کی ضرورت اس لئے ہے کہ جو اہل محسوسہ کا علم ^{لین} علم ہے، اور جو آہنرانیہ یعنی معقولات کا علم جو اہل اولیٰ کے علم کے بغیر ممکن نہیں، اور جو اہل اولیٰ کا علم مقدار و صفت کا علم ہے، جو ریاضی کا موضوع ہے۔ (رسائل ص ۳۷۲)

کندی کے نزدیک حصول علم کے دو ذرائع ہیں، (رسائل ص ۱۰۶)، (۱) جس جو انسان و حیوان میں عام ہے، اور جو افراد محسوسہ کا ادراک کرتی ہے، وہ انسان سے قریب تر اور حقیقت سے دور ہے۔ (۲) عقل جو کلیات کا ادراک کرتی ہے، وہ حقائق اشیاء سے قریب تر اور انسان سے بعید ہے، قوت تحلیل میں معقول کی کوئی صورت نہیں، اور وہ عام حقیقت کے مشابہ ہے، اس لئے ہم ایک ہی چیز کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی حیثیت سے مختلف رنگوں میں بیان نہیں کر سکتے،

چونکہ مادی حادث اشیاء کا تعلق حس و خیال سے ہی، اس لئے کندی علم ریاضی کے طریقہ استنباط کو طبیعی اشیاء کے لئے استعمال نہیں کرتا، اس کے برخلاف مابعد الطبیعیہ کا موضوع بسیط، غیر متحرک اور غیر متعلق بہ مادہ ہوا، چونکہ اس کی مثال یا صورت نفس میں ہے، اس لئے اس کا طریقہ ضروری استنباطی اور نظری ہوگا، غرض موضوع کے لحاظ سے علم کے مختلف شعبوں کے لئے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، البتہ فلسفہ کا نظر باطنی الاتصاف ریاضی استنباطی ہے، (رسائل ص ۱۱۲)

حقیقت | کندی نے فلسفہ کی تعریف میں علم لاشیاء بحقائقہا، یعنی اشیاء کو ان کی حقیقتوں کے ذریعہ جاننے کا بار بار عادیہ کیا ہے، اس لئے وہ طالب علم کو اس سارے مواد کے استعمال کی دعوت دیتا ہے جس سے

اس کی مقصد برآری ہو سکے، قریب قریب اسی مفہوم کی تعلیم حضور اکرم، روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، چنانچہ فرمانِ نبویؐ ہے،

الحکمة ضالة المؤمن، ياخذها
من حيث وجدها، ولا يبالي
من اتى وعاء خربت،
وانشدهي مؤمن کی گم شدہ شے ہے وہ
اس کو جہاں پاتا ہے، بے یقینانہ، اور
اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس برتن
سے نکلی ہے،

خود کذی ایک جگہ لکھتا ہے :-

وینبغي لنا الاستسحى من الحق
واقضاء الحق، من أين أتى و
ان أتى من الأجناس القاصية
عنا والامم المبينة لنا، فانه
لا شئ أولى بطلب الحق من
الحق وليس ينبغي نجس الحق أو
ولا تصغير بقائله ولا بالآتى
بهم، ولا احدٌ نجس بالحق، بل
كل يشرفه الحق، (رسائل ص ۱۰۳) ملند تہ بناتا ہے،

ہم لوگوں کو چاہئے کہ حق کے پچاننے اور
اپنانے میں شرم نہ کریں، اگرچہ وہ دور آؤ
اور ہماری مخالف قوموں سے پہنچا ہو کیونکہ
طالبِ حق کے لئے حق سے زیادہ کوئی چیز
بہتر نہیں، حق کی تحقیر اور اس کے کینے و
کی بے وقعتی مناسب نہیں، حق نہ تو طالب
کو بے وقت کرتا ہے، نہ حق کے کینے والے
یا کرنے والے کو ذلیل بلکہ اس کو بزرگ و

(باقی)

مخبر الوصلین

از

جناب پروفیسر ظفر الہدیٰ صاحب لکچرار شعبہ اردو ڈھاکہ یونیورسٹی

سال دو سال ہوا۔ انٹیل کالج میگزین کا نہیمہ اہستہ ماہ اگست ۱۹۵۳ء شائع ہوا۔

حالِ مخبر الوصلین کے عنوان سے دیر رسالہ نے کتابِ مخبر الوصلین کا تعارف کرایا ہے جس کا خلاصہ بالفاظِ دربر ہو
درج ذیل ہے :-

”کتابخانہ دانش گاہ پنجاب میں اس نایاب منظوم کتاب (مخبر الوصلین) کا ایک نسخہ ہے جو ۱۲۴۵ھ
میں نقل ہوا، اس نسخہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا نام مظہر الحق ہے اور اسی نام کو وہ بطور تخلص استعمال کرتا ہے
اس کے باپ کا نام میر سید احمد اکبر آبادی ہے، مختصر سا دیباچہ (جو اس نسخہ میں ناقص الاثر ہے) نثر میں ہے۔
اُس نے یہ کتاب شاہ جہان کے عہد میں لکھی، مخبر الوصلین اس کا تاریخی نام ہے، انحضرت کے ذکر خیر سے
مضمون کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور آخری تاریخ وفات شیخ عیسیٰ ۱۳۵۷ھ (ص ۴۱، ۴۲)

مضمون ذیل میں اسی نایاب کتاب اور اس کے مصنف کے متعلق کچھ باتیں کہنی ہیں،

اس نایاب کتاب کا ایک قلمی نسخہ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں میری نظر سے گذرا،
جس کی کتابت ۱۵۱۵ھ میں ہوئی ہے، یہ نسخہ پنجاب یونیورسٹی کے مخطوطہ سے تقریباً سو برس پرانا ہے، دنیا
نثر میں ہے، اور مکمل ہے، اس نسخہ میں آخری تاریخ وفات صاحبِ مخبر الوصلین کے پیر و مرشد شیخ الشیوخ

۱۵۱۵ھ ملاحظہ ہو درست مخطوطات فارسی بنگال ایشیاٹک سوسائٹی ص ۴۴، مخطوطہ نمبر ۵۹،

محمد صالح اکبر آبادی متوفی ۱۲۶۷ھ کی ہے :-

عقل تاریخ نقل آن مسعود زورقم "اہل فیض صاحب بود"

یہ نایاب منظوم کتاب ہندوستان میں دوبار چھپ چکی ہے، پہلی دفعہ ۱۲۴۹ھ میں یعنی پنجاب یونیورسٹی کے خطوط کی کتابت کے صرف چار سال بعد کلکتہ میں چھپی، دوسری بار ۱۲۶۷ھ میں مصطفیٰ پریس کفایت شائع ہوئی، تلاش وجوہ سے یقیناً اس کے مطبوعہ نسخے ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں بکائی گئے، اس وقت مخبر الاولیٰ مطبوعہ کلکتہ کا ایک نسخہ میرے پیش نظر ہے، حضرت مخدوم جہانیاں جاگورد کی اولاد میں ایک بزرگ حضرت تید حسین بخش گذرے ہیں جنھوں نے برہم (مغربی بنگال) میں سکونت اختیار کر لی تھی، ان سے مخبر الاولیٰ کا ایک قلمی نسخہ نور علی خان نے عاریتہ لے کر مولوی بدیع الدین صاحب اور منشی طہ صاحب کے ذریعہ چند دیگر نسخوں سے مقابلہ و تصحیح کے بعد ۱۲۶۹ھ میں شہر کلکتہ سے نہایت تمام سے شائع کیا۔

کتاب کے شروع میں مختصر سا دیباچہ نثر میں ہے جس کا خاتمہ نظم پر ہوتا ہے، نظم میں مصنف نے تعریف و توصیف سخن کی ہے، اصل منظوم کتاب حمد سے شروع ہوتی ہے، انت اور درج خلفاء راشدین کے بعد بادشاہ زمان شاہجہان بادشاہ غازی کی شان میں مدحیہ قطع ہے جس میں مخبر الاولیٰ کی تاریخ لکھی اور ہضون تصنیف پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، منظوم تاریخوں کا آغاز "تاریخ عمر و رحلت حضرت خاتم النبیاؐ والرسول محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم" سے اور ان کا اختتام تاریخ وفات حسینیؑ (۱۰۶۰ھ) پر ہوتا ہے، کتاب کے آخر میں تاریخ رحلت مؤلف صلی اللہ علیہ وسلم بھی درج ہے،

حالات مصنف | محمد فاضل نام تھا، اور ابو عبد اللہ کنیت، مظہری کے نام سے شہرت پائی، سید احمد

۱۷۰۰ھ ملاحظہ ہو فرست خطوط کتب خانہ شاہان اودھ از اسپرنگر ص ۸۸۹ ۱۷۰۰ھ سرورق مخبر الاولیٰ

مطبوعہ شہر کلکتہ

کے بیٹے اور سید حسن کے پوتے تھے، چنانچہ وہ خود دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ابجدی گوید المفقرا لى اللہ الغنى الرشید المادى ابو عبد اللہ محمد فاضل ابن سید احمد بن

سید حسن بحسبى الترنذى الاکبر المادى ابو عنبر الحق“

محمد فاضل کے برادر زادے نے اُن کو یوں خطاب کیا ہے:

”مخدومی و عی مادب کمال حضرت میر سید محمد فاضل قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز“

محمد فاضل تخلص منظر تھا، برادر زادہ فاضل کہتا ہے:

”بسکہ بود تخلص منظر“

لیکن منظر الحق اور منظر حق کو بھی بطور تخلص استعمال کیا ہے، محمد فاضل کے آبا و اجداد ترنہ کے رہنے والے

تھے، وہاں سے منتقل ہو کر ہندوستان آئے، اُن کے جد امجد سید حسن اپنے زمانہ کے مشہور و معروف

۱۔ جزیر الواصلین مطبوعہ کلکتہ ص ۳، مخطوطہ ایشیاٹک سوسائٹی ورق ۳، الف، ملاحظہ فرمائیے، نرسٹ

مخطوطات فارسی، ایشیاٹک سوسائٹی ص ۴۴، برٹش میوزیم جلد سوم ص ۱۰۳، کتب خانہ شاہان او

از اسپرنگو ص ۸۹، کتب خانہ ٹیپو سلطان، مخطوطہ نمبر ۵، ۱۵ جزیر الواصلین مطبوعہ کلکتہ ص ۱۶۳،

تاریخ وفات مصنف از برادر زادہ ۱۵ ایضاً ص ۱۶۶، تاریخ وفات مصنف از برادر زادہ مصنف منظر کے

دو تین شعر بھی ملاحظہ فرمائیے،

سال نقوش خرو بہ منظر گفت جائے جعفر دہام بادا خلد (ص ۱۵۶)

خرو گفت سال وصالش بہ منظر بخت بود مسکن میر عاقل (ص ۱۴۸)

گفت سال وصال او منظر بوالعلاء مر جنت اکبر (ص ۱۰۰)

۱۵ سال نقوش منظر الحق زد رقم شد ز آفاق آہ ثانی بایزید (ص ۱۵۷)

رقم زد سال نقوش، منظر حق زدینا صاحب عصمت شدہ شاہ (ص ۱۴۸)

عارف تھے والد شیخ سید احمد سیالکوٹ میں پیدا ہوئے لیکن سکونت اکبر آباد (اگرہ) میں اختیار کی، اور بین
۱۶۲۱ء میں سپرد خاک ہوئے، محمد فاضل کی ولادت اکبر آباد میں ہوئی، اپنے پدر بزرگوار سید احمد کی ولادت
کے سلسلہ میں رقمطراز ہیں:

مولدہ اوسیا لکوٹ بران	اکبر آباد گشت مسکن آن
لیک چہ کلان آن شہر دین	ترمذی است با فرد تمکین
مولدہ من کہ نہ دولمشاوست	شہر پر فیض اکبر آباد است
مسکنم نیز اندران شہر است	بینیم آخر چہ گردش دہراست
یا دران شہر بنفم سازد	یا و گر خطہ مسکنم سازد

سید احمد کی والدہ محترمہ کے اجداد سادات میں سے تھے، عربی ہجرت کر کے ایران اور توران
ہوتے ہوئے ہندوستان آئے، اور بین مستقل سکونت اختیار کر لی، صاحب علم و فضل تھے، اور اپنے دایا
کی بزرگ و برگزیدہ ہستیوں میں شمار کئے جاتے تھے،

از عرب آیدند در ایران	پس نہ ایران بختہ توران
باز در ملک ہند کردہ قرا	ہر یکے زمان بزرگماے دیار

۱۰۲ نمبر اول صلیں مطبوعہ کلکتہ ص ۱۰۲

پدرش (پرسید احمد) عارف زمین بو	نام نامی حسن بودہ
۱۵ ایضاً شد رقم سال نقل آن سید	آب ورد نق بخلد از احمد
مرفرا و باکبر آباد است	درخان رجش از خدا شاد است

۱۰۳ نمبر اول صلیں مطبوعہ کلکتہ، ص ۱۰۲-۱۰۳

۱۰۵ ص ۱۰۵

سید احمد والد کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انتیسویں
محمد فاضل تیسویں اور عبد اللہ بن محمد فاضل اکتیسویں پشت میں تھے، محمد فاضل تحریر فرماتے ہیں،
من و فرزند من بآن کرسی سی و یک می شوم اگر پرسی
”سید احمد کی ذات مجمع کمالات، مصدر خارق و کرامات، آفتاب سپر معرفت، قبلہ اولیا کتبہ اہل
صدق و مروبان احمد مختار، اور گل نگزار، حیدر کرار تھی، ان کا سلسلہ نسب دونوں جانب سے رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے،

ذاتِ او بود سید الطرفین نورِ سعدین و لولؤ بحسین

ایں چین پاک سید از دو طرف مثل او کے بود در بشارت

ذاتش از نسل سید الشہد است قرۃ العین حیدر و ذہراست

سید احمد کے دورِ لڑکپن کے تھے، محمد فاضل اور محمد عاقل چھوٹے محمد عاقل نہایت خوش اخلاق و خوش
طوار تھے، محمد فاضل کو چھوٹے بھائی سے انتہائی محبت تھی، محمد عاقل نے ۱۲۹۵ھ میں اس دار فانی کو خیراً
کہا، چھوٹے بھائی کی موت کے صدمہ جانتا تھا، اس کو طوفان امنڈ پڑا، زندگی سو گوار ہو گئی
اور یہ غم مرتے دم تک ساتھ رہا، ان تاثرات کو محمد فاضل کی زبان سے کہتے ہیں،

سر شکم چو طوفان بلا خیز شد دلم از غمش نعرہ انگیز شد

مگر از غم ماتش سینہ چاک من از اشک در آبیہ زیر خاک

۱۰ اخبار الاولین، مطبوعہ کلکتہ ص ۱۰۴ ایضاً ص ۱۰۵ ایضاً ص ۱۰۶

دارم از پشت آن ستودہ سیر کو چاک از خود برادر دیگر

۱۱ ایضاً دلا سال نقش بطمن کریم بگو جائے عاقل بہشت نعیم

۱۰۹۲ھ

۱۲ ایضاً ص ۱۵۴

مرا از غم آن برادر سبب شب در روز با درد و غم ہمیش

بحران آن سید نیک نام بویلا دآہ و فنا غم مدام

محمد باقی نے دو لڑکے اور دو لڑکیاں یا دو گارچھوڑیں، لڑکے سید محمد اور سید میر تقی، لڑکیاں نیک سیرت، پاک عینت، اور بقول محمد فاضل فاطمہ خاتون، لڑکوں میں سے ایک نے محمد فاضل کی پانچ

وفات کی، جو پانچ صفحات پر مشتمل اور نمبر اول صلیں مطبوعہ کلکتہ کے آخر میں منسلک ہوا

محمد فاضل کریم شخص، اشرافیت اسب، واقف امر حقیقت، خواص بحار معانی و بیان اور مرکز

دارۃ دانش و ادب تھا، اُن کی ذات بابرکات یکا نہ روزگار، علم فضل بن شہرہ آفاق، اور علم صوری

و معنوی سے آراستہ و سیراستہ تھی، طریقت میں حضرت ارشاد پناہی شیخ الشیوخ محمد صالح سے شرف

بیت حاصل تھا، محمد فاضل اپنے مرشد کے متعلق رقمطراز ہیں،

شیخ با عارف است ربانی از مریدان شاہ جیلانی

اَدَل و آخوش ہمہ پر نور ظاہر و باطنش ہمہ معور

شیخ صالح کہ ماہ عرفان است مطلع نور چرخ فیضان است

..

۱۔ نمبر اول صلیں مطبوعہ کلکتہ ص ۱۰۶

نام اور باقی است زود و پیر بہت سنجیدہ و ستودہ سیر

آن کے راہدان ازین ہر دو بہت سید محمد اے خوشخو

آن و گراست نام سید میر یا وحی ہر دو را ظہیر و نصیر

باز از دوسے دو و ختر اند کو ہر کے در زمانہ فاطمہ خو

۲۔ ایضاً صفحات ۱۱ تا ۱۶ و شیخ محمد صالح کا مختصر سا تذکرہ خزانۃ الاسماء میں ہے، ملاحظہ ہو جلد اول ص ۱۱۶، ۱۱۷

(مطبوعہ نوکلشن پریس)

شیخ ما پیر ما مری ما ہست از جان مطیع امر خدا

او مرا بود مرشد استاد او مرا علم داد و ہم ارشاد

عقل تا رخ نقل آن مسعود ز در قم اہل فیض صالح بود

۱۰۶۴ھ

مرقد آن کہ جاے ارشاد است خاص در شہر اکبر آباد است

محمد فاضل نے ایک معزز خاتون سے شادی کی تھی، جن کے والد کا نام میر عبد العظیم تھا، اور دادا
میر مہدی تھے، میر مہدی سید علی ہمدانی کی نسل سے تھے، محمد فاضل اپنی اولاد کے ذکر میں ضمناً تحریر
فرماتے ہیں:

ما در شان ز خاندان رسول ہست از نسل مرتضیٰ و جہول

پدر آن صفیہ دوران بود خانی بجاہ دولت آن

میر عبد العظیم نامش بود دین و دنیا بہر دو کاش بود

پیش بود میر مہدی نام واقف سر خاق الامام

میر مہدی بلطف حق می دان بود از نسل سید ہمدان

آنکہ اورا علی ہمدانی ہمہ دانند با ہمروانی

قدرت نے محمد فاضل کو دو اولادین عطا فرمائیں، جن میں ایک لڑکا عبد اللہ تھا، محمد فاضل کو اپنی
اس سعادتمند اولاد پر بڑا ناز تھا، اسی لڑکے کی نسبت سے اُن کی کنیت ابو عبد اللہ تھی،

میں ہم از لطف خالق دادا
دخترے دارم اسے ستودہ شعار

باز دارم ز فضلِ آن دادا
یک پسر بہتر از ہزار پسر

نامِ فرزند ماست عبداللہ
قلہ اللہ عمرہ و بقاء

محمد فاضل نے طویل عمر پائی، لکن وہ بین و علت فرمائی، ارشتہ داروں اور اراکینِ مہندوں نے سوگ
منایا، اور تاریخین کہیں جن میں بڑے نازک و لطیف نکتے بیان کئے گئے، محمد فاضل کے بھتیجے کا بیان ہے کہ

”دیگر اعزہ کہ بجنابِ آن فضیلت مآب سرشتہِ اخلاص و سلسلہِ احقصاص میداشتند

در باب تاریخ وصالِ کتبائے لطیف و دقتائے شریف بیان فرمودہ اند، اگر ہمہ راجع کردہ

شود بر اسے خود کتابے علحدہ کردہ

محمد فاضل کے برادر زادے نے مندرجہ ذیل تاریخ لکھی :

دل چو آفاق را پر از غم دید
از خود سالِ نقلِ اد پر سید

از سرِ احتشامِ گفت بدل
بجنانِ جاے سید فاضل

کسی کتاب میں کتابت کی لغزشوں کا پایا جانا چندان معیوب نہیں، اس سے کسی کتاب

کا سراسر پاک ہونا تقریباً محال ہے، البتہ باعثِ عبرت وہ مقامات ہیں، جہاں ائمہ

ہندسہ، اعداد و تاریخ اور شمار فارسی کی کتابت میں کاتبوں کی ذرا سی غفلت عجیب گھٹنیں پیدا کر دیتی ہو

تاریخین اور تذکرے اس نوع کی پیچیدگیوں سے پر ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مشہور و معروف اشخاص کے سن

۱۰۶۷ھ مزارِ اہلین مطبوعہ کلکتہ ص ۱۰۶ ایضاً ص ۱۰۴ مصنف کا بیان ہے کہ تاریخِ آغازِ نسخہ منظر

(۱۰۶۷ھ) سے پچیس سال پہلے ان کا سن اٹھارہ سے کچھ تجاوز تھا، تاریخِ پیدائش ۱۰۶۷ھ کے گرجاگ

قرار پاتی ہے، مصنف نے اس حساب سے سو برس کی زندگی پائی،

۱۰۶۷ھ مزارِ اہلین مطبوعہ کلکتہ ص ۱۰۶، ایضاً ص ۱۰۴

دوفات میں لائیکل اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، مختصر اوصیٰ کے مصنف کا بیان ہے کہ انھوں نے بعض احباب کے اصرار پر اس جانب توجہ کی، اور حضرت سید الانبیاء، خلفائے راشدین، ائمہ مطہرین، اولیائے محققین اور علمائے شرع متین کی تاریخ حیات و مہمات جمع کیں، وہ عظیم الفرصت تھے، مگر انھوں نے اس کا برکت کے لئے وقت نکالا، اور مختلف نسخوں کی چھان بین کر کے جس میں ان کو سخت دماغ سوزی و دیدہ ریزی کرنا پڑی، صحیح تاریخین معلوم کر کے درج کتاب کیں، اس وقت ان کا سن اٹھارہ سال سے کچھ زیادہ تھا، مگر درمیان میں دیگر مشاغل نکل آئے جس سے مسودہ چون کا تون پڑا رہا، بیستیس سال کے بعد اپنے لڑکے عبداللہ کی فرمائش پر اس کی جانب دوبارہ توجہ کی، اور مزید اضافہ کے بعد ایک ہفتہ میں اس کتاب کو مرتب اور دیا، چہ منثور سے مزین کیا، اس لئے محمد فاضل کی یہ خدمت یقیناً لائق تحسین ہے، منظوم مادہ ہمیشہ کے لئے کتابان بنیان شمار و نویندگان فراموش و آثار کی دستبرد سے محفوظ ہو گئیں،

منظوم کتاب | مختصر اوصیٰ کے موضوع کے متعلق مصنف کا بیان یہ ہے،

نسخہ ام نسخہ بہشت بود، نظم ادعبرین سرشت بود

مختبر واصلان حق است این، مشعر ماکلان حق است این

اندرین نسخہ انجہ پنهان است، ذکر خیر خدا پرستان است

سال مولود و نقل دین داران، اندر این نسخہ گفتم اے یاران

منووم دگر طویل کلام، و آخرم باسلام والا کرام

مختصر اوصیٰ میں کل دو سو بائیس بزرگوں کا ذکر ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین، ائمہ مطہرین اور زماۃ ماہدی کے اولیائے عظام اور نصحاءے ذوی الاحترام کے علاوہ چند ان کے حالات بھی قلمبند کئے گئے ہیں جن کے اوصاف حمیدہ و کمالات پسندیدہ کی توفیق مصنف نے اپنے

والدہ محترمہ سیدہ احمد اور نیز پیر و مرشد شیخ محمد صالح اکبر ابادی سے سنی تھیں، مصنف کا بیان ہے کہ سعادتِ ازل
کی غرض سے انھوں نے اُن چند مشائخِ کرام و اولیاءِ عظام کو بھی جگہ دی ہے جن سے اُن کو ارتباطِ مثنوی
حاصل تھا، ہمارے پیش نظر مطبوعہ نسخہ ہے، وہ بظاہر مکمل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں تاریخ وفات
شیخ عیسیٰ بنین پائی جاتی جس پر دانشگاہ پنجاب کے خطوط کا خاتمہ ہوتا ہے، خزینۃ الاصفیاء کا جو
نسخہ ہمارے پاس ہے، اُس کے صفحہ نمبر ۱۶۰ کے حاشیے پر کوئی شعر درج نہیں ہے جس کا حوالہ مدیر ضمیمہ اورٹیل
کالج میگزین نے دیا ہے، بنین کہا جاسکتا کہ اشعار مذکور اس مطبوعہ نسخہ میں بن یا بنین، مصنف نے کتاب
میں صرف تاریخ ولادت و رحلت پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ زیر بحث شخصیتوں کے فضائل و کمالات پر بھی
ملکی سی روشنی ڈالی ہے جن کی تاریخ ولادت نہیں معلوم ہو سکی ہے، اُن کی صرف تاریخ
وفات ہی دیدہ سی ہے، کہیں کہیں دو دو تین تین تاریخیں ایک ہی بزرگ کی کہی ہیں، حالات میں عموماً
اختصار مد نظر رہا ہے، مگر اپنے والد ماجد سید احمد و مرشد شیخ محمد صالح کے حالات میں طالت سے کام لیا ہوا
زبانِ تالیف | مدیر ضمیمہ اورٹیل کالج میگزین کا خیال ہے کہ مختار الوصلین تاریخ نام ہے جس کی تصدیق
محمد فاضل کے مندرجہ ذیل اشعار سے ہوتی ہے:

۱۔ مختار الوصلین مطبوعہ کلکتہ ص ۵، مخطوطہ ایشیاٹک سوسائٹی، ورق ۴، ۵ ایشیاٹک سوسائٹی
کے مخطوطہ میں شیخ عیسیٰ کی تاریخ وفات درج ہے، ۳۵ ضمیمہ اورٹیل کالج میگزین اکتوبر و نومبر ۱۹۵۳ء میں
مدیر موصوف لکھتے ہیں، خزینۃ الاصفیاء میں اکثر حاشیے پر اور کہیں کہیں تین میں مختار الوصلین کے اقتباسات دئے
گئے ہیں، خزینۃ ص ۱۶۰ کے حاشیے پر جہاں شمار درج ہیں وہ ہمارے نسخے میں نہیں ہیں، اس لئے ہو سکتا ہو کہ
ہمارا نسخہ ناقص آخر ہو۔

۲۔ مختار الوصلین مطبوعہ کلکتہ صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۸

۳۔ ایضاً صفحات ۱۱۱، ۱۲۹، ۱۳۰ ایضاً ص ۱۳۱

مختصر احوال نام نام این نسخہ نگار نام

چون تو تاریخ اوزن خواہی نام اور اشیر گہ آگاہی

نور علی خان، مختصر احوال مطبوعہ کلکتہ کے سرورق پران الفاظ میں اس کی تائید فرماتے ہیں۔

”از نام کتاب تاریخ آن برمی آید“

مختصر احوال یقیناً تاریخی نام ہے لیکن تکمیل تالیف کا نہیں، بلکہ آغاز تالیف کا، دیباچے میں محمد فیصل

رہنما ہیں

”تاریخ آغازین نسخہ منظوم بنا میکہ مسطور و مذکور است مرقوم گردیدہ“

خود مصنف تاریخ تکمیل کے بارے میں صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا ہے کہ:

”تاریخ انجامش چون انجام قیامت بعد انصرام ز سیدہ“

دیباچہ میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ اجبار و اقربا کے ایما سے اس نے تاریخیں جمع کیں، اُس وقت

اس کا سن ۱۸ سال سے کچھ تجاوز کر چکا تھا، اور علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو کر تحصیل علوم موفت الہی

میں مشغول ہو گیا، اس لئے تالیف کی تکمیل نہ ہو سکی، اور پھر پچیس سال کے بعد اس نے اپنے لڑکے

عبداللہ کی فرمائش پر پیرا بن نظم سے آراستہ کیا، چنانچہ لکھا ہے:

”بدین سبب این مسودہ بر صفحہ روزگار خال چہرہ اغراض نشدہ، بعد از سی و پنج سال

باز بخواہش فرزند ارجمند ببرد و دوست کو نین بہرہ مند سید عبداللہ سلمہ در یک ہفتہ

این تواریخ را بسبب نظم در آورد، (ایشیا ٹمک سوسائٹی کے نسخہ میں بہرکت نظم ترتیب دہ

شدہ ہے)

۱۔ مختصر احوال مطبوعہ کلکتہ ص ۱، مخطوطہ ایشیا ٹمک سوسائٹی ورق م ۱۱، الف: مختصر احوال = ۱۲، مختصر احوال

۱۳، ایضاً مطبوعہ ص ۵-۶ و مخطوطہ ورق ۳ ب

اس لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ آغازین فنون منظومہ سے کیا مراد ہے؟ اس لئے مراد ہو جب احباب کی درخواست پر پہلی مرتبہ تاریخین جمع کیں، یا اس کے پچیس سال کے بعد جب ۹۵ھ میں عبداللہ کی خواہش کے مطابق اس کو نظم کیا گیا، شاید تین ان دونوں باتوں کے خلاف ہیں، محمد فاضل نے شہنشاہ شاہجہان کی مدح میں جو قطعہ لکھا ہے، اُس کے مندرج ذیل اشعار سے ظاہر ہے کہ مخبر الوہابین اس کے عہد سلطنت (۱۰۳۷ھ - ۱۰۶۵ھ) میں لکھی گئی ہے

در زمان شہر ستودہ سیر	عادل و باذل و ہنر پرور
زیدہ قاندان تیمور است	خلق زو شاد و ملک معور است
ثانی صاحب قرآن است	ہرچ گویم بوصف آنست او
رواق افزاے ملک ہندستان	شد وجود شریف شاہجہان
مختصر نسخہ زنگاشتہ ام	نخل وریحان تازہ کاشتہ ام

اس کے علاوہ اشعار ذیل سے واضح ہے کہ جب مخبر الوہابین نظم کی گئی، اس وقت محمد فاضل کے چھوٹے بھائی محمد عاقل متوفی ۱۰۶۲ھ بقید حیات تھے

دارم از پشت آن ستودہ سیر	کو چک از خود برادر (دیگر)
نام او عاقل است ز دو دو پیر	ہست سجیدہ دستودہ سیر

اس لئے مصنف نے نہ تو ۱۰۶۵ھ میں تاریخین جمع کیں، اور نہ اس کے ۳۵ سال بعد ۹۵ھ میں اس کو نظم کیا بلکہ تاریخین ۱۰۲۵ھ میں جمع کیں، اور ۱۰۶۵ھ میں زید نظم و آرا سے کیا، محمد فاضل کا بیان ہے کہ اُس نے صرف ایک ہفتہ میں کتاب نظم کی، لیکن یہ امر حیرت انگیز ہے کہ اس وقت اُسے دیباچہ سے کیوں نہیں نثر کیا، کیونکہ دیباچہ ۱۰۶۵ھ کی تصنیف نہیں معلوم ہوتا، دیباچہ کے منظوم حصہ میں مصنف نے اپنے مرشد

شیخ محمد صالح متوفی ۶۸۷ھ کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے وہ اس دار فانی کو الوداع
کہ چلے تھے

نیکو سخن گفتہ ام از صد طرف	نیست در صورت لب و لعل
صورت حال آمدہ در قالین	نیست بر دن قالین افعالین
این ہمہ حالت کہ مرا در نمود	از مدد و موہبت پیر بود
پیر کہ آن ہادی راہِ خدایت	در ہمہ شیخان جہان مقتداست
شیخ فلک مرتبہ صالح بنام	ہست مرا مرشد عالی مقام
چشم خدا میں شدہ پر نور ازو	اہل حقائی شدہ مسرور ازو
سینہ او مخزن اسرار بود	جہر او مصلح انوار بود
سخت دلاں نرم از وی شدند	سرودمان گرم از وی شدند

اس لئے ویباچہ کی تاریخ تصنیف کی تعیین مشکل ہے، صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ شیخ محمد صالح
کے سال وفات ۶۸۷ھ کے بعد لکھا گیا،

مولف کے بیان کے مطابق جیت تک اس کا سلسلہ نفس قائم رہا، سلسلہ تالیف جاری رکھا،
اور منظوم تاریخین کتا اور داخل کتاب کرتا رہا، اسی لئے وہ تکمیل تالیف کے متعلق اشارہ لکھتا ہوا،
"تاریخ انجامش چون انجام قیامت بعد انصرام نرسیدہ"

میرضیمہ اور ٹیل کا سچ کا بیان ہے کہ دانشگاہ پنجاب کے نسخہ میں آخری تاریخ وفات شیخ
عربی ۱۲۳۱ھ کی ہے، ایشیا ٹیک سوسائٹی کا مخطوطہ پیر و مرشد مولف شیخ محمد صالح کی تاریخ وصال

۱۵ مختار الصحاح مطبوعہ کلکتہ، ص ۸۰، ۸۱، ضمیمہ اور ٹیل کا سچ میگزین بابت ماہ اگست دسمبر

(۱۰۶۱ھ) پر ختم ہوتا ہے، مختار الوصلین مطبوعہ لکھنؤ کا کوئی نسخہ ہمارے نظر سے نہیں گذرا، مختار الوصلین مطبوعہ کلکتہ میں آخری تاریخ رحلت حیدر علی ستونی ۱۱۵۰ھ کی ہے، یہی زمانہ مختار الوصلین کی تکمیل کا ہے، مختار الوصلین کے مصنف نے ۱۱۵۰ھ میں وفات پائی، اور ان کا شمار بھی واصلین میں ہونے لگا، ان کے وصال کی تاریخ اور دن نے کہیں،

اس لئے مختار الوصلین کا زمانہ تصنیف عہد حکومت شاہجہان نہیں، بلکہ شاہجہان (۱۰۳۷-۱۰۵۶ھ) اور اورنگ زیب عالمگیر (۱۰۶۹-۱۱۱۵ھ) دونوں کا عہد حکومت ہی، چنانچہ محمد فاضل مصنف مختار الوصلین اورنگ زیب کی درازی عمر کے لئے یوں دعا گو ہیں،

نظم این سلسلہ بطفت قدیر	شد در ایام شاہ عالمگیر
یارب این بادشاہ عادل	مستی و شجاع و باذل را
تا کہ ماہ و خوراست برگردون	تا کہ آب و دراست درسون
از حسودی دشمن بد کیش	تو نگہدار در حمایت خویش

۱۵ مخطوطہ ایشیاٹک سوسائٹی، ورق ۵۵، الف لغت، ۵، الف ۱۵ ایضاً ص ۱۶۲ ۱۳ مختار الوصلین مطبوعہ کلکتہ ص ۱۶۶ ایضاً ص ۱۳۸ ۱۴ سلسلہ قادریہ،

مقالاتِ شبلی

حصہ اول

مولانا شبلی مرحوم کے ۱۶ مذہبی مضامین کا مجموعہ جن میں اہم مذہبی مسائل پر بحث کی گئی ہے،

قیمت :- ۵۰۰ طبع دوم

”
مبصر“

پورٹ کی چند برگزیدہ ہستیان

از

مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی

پورٹ کے خط میں جو ادیب کرام آسودہ خاک ہیں اور ان کو شہرت و دام و قبول عام حاصل ہے، ان میں ایک بہت برگزیدہ ہستی حضرت شاہ طیب بنارس کی ہے۔

ایک عرصہ سے مجھے حضرت موصوف کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کا شوق تھا، اور اس شوق میں مجھے شائبہ انداز میں کی تلاش و جستجو تھی جس کو ان کے حالات میں ان کے صاحبزادہ شاہ محمد سلیم قدس سرہ نے تصنیف فرمایا ہے جو خوش قسمتی سے بنارس میں اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ دستیاب ہوا، اور میں اس کے مطالعہ سے بہرہ ور ہوا،

مجھے اس کتاب میں اچھا خاصہ تاریخی و علمی مواد نظر آیا، اس لئے میں نے اردو میں اس کا خلاصہ قلمبند کر لیا اور اس اسی خلاصہ کو ناظرین مزارت کے سامنے پیش کر رہا ہوں،

مخدوم شاہ طیب بناری

(المتوفی ۱۲۰۲ھ)

آپ بنارس فاروقی ہیں، آپ کے اجداد میں شیخ خلیل فاروقی پہلے پہل اس نواح میں وارد ہوئے تھے، مجھوڑ کے متعلقات میں جبری ایک گاؤں ہے، وہاں اقامت اختیار کی، اور وہیں فوت ہوئے، ان کا مزار جبری میں ہے، ان کے صاحبزادے بندگی شیخ قطب کی شادی بھڑی (ضلع غازی پور) کے قریب

موضع خانقاہ میں شیخ نور کے گھرانے میں ہوئی تھی، اس لئے وہ خانقاہ میں رہتے تھے، اور وہیں ان کے صاحبزادہ بندگی میان فرید پیدا ہوئے، شیخ قطب کی وفات کے بعد بندگی میان فرید اپنے بھائی میان دادا کے ساتھ تحصیل علم کے ارادہ سے بنارس آئے اور تحصیل علم کے بعد دونوں بھائی اپنے پیر کے حکم سے بنارس ہی میں تباہل ہو کر مقیم ہو گئے، مخدوم شاہ طیب میان دادا کے پڑپوتے ہیں شیخ خلیل ملک آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، شاہ طیب بن شیخ معین الدین بن شاہ حسن بن دادا بن قطب بن خلیل تعلیم و تربیت | مخدوم شاہ طیب کا سن دلاوت معلوم نہیں ہو سکا، مخدوم کی عمر دس سال کی تھی کہ ان کے والد شیخ معین الدین کا انتقال ہو گیا، والدہ بقید حیات تھیں، مگر پرورش ان کی بھوپھی نے کی اس وقت مخدوم قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن پاک اور فارسی پڑھنے کے بعد ایک مدت تک استاد الفضلا مخدوم العلماء میان شیخ نظام بنارسی کی خدمت میں رہے، اور ان کے مدرسہ میں صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد جون پور چلے گئے، اور وہاں بعض فضلاء کی خدمت میں نحو و معانی پڑھنے کے بعد افضل اعظم الدہریان شیخ نور اللہ انصاری ہرودی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور ان سے شرح و قافی و حاشی کی تحصیل کی،

اسی اثنا میں گھروالوں نے شادی کے لئے مجبور کیا، اس کی وجہ سے دو تین سال تک تحصیل علم

میں مناقب العارفین ص ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ نور اللہ انصاری، شیخ عبد الجلیل انصاری کے بھتیجے اور شاگرد رشید تھے، صاحب تحفۃ الابرار نے ان کو سرآمد المایان جون پور قرار دیا ہے، بڑے عالم و فاضل اور درس و تدریس میں شرف آفاق تھے، اور نگ زیب کے عہد میں کسی صوبہ کے صدر مقرر ہوئے، اور ۱۲۱۲ھ میں وفات پائی، مزار سندھور میں ہے، (تحفۃ الابرار سلی) تجلی نور میں ان کو شیخ عبد الجلیل کا بھائی قرار دیا ہے، نیز ان کی قبر جون پور میں تباہ ہے، یہ دونوں بائیں صحیح نہیں ہیں، تحفۃ الابرار کے مصنف نے طاہر اللہ کا زمانہ پایا ہے، اور وہ ان کے استاد بھائی ہیں، اس لئے انہی کا بیان قابل اعتماد ہو، منہ

کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، دو تین سال کے بعد دوبارہ جو پور گئے، اور فقہ و اصول کی کتابیں پڑھنا شروع کیں ابھی فقہ و اصول کی تحصیل سے آگے نہ بڑھے تھے، کہ کسی وجہ سے یہ سلسلہ پھر تباہ ہو گیا، اور علمِ فہم کی تحصیل اسی منزل پر آکر رک گئی،

بیت | سلسلہ تحصیل بند ہو جانے کے بعد ایک بار مخدوم شاہ طیب کو سال بھر تک جون پور میں کسی ضرورت سے رہنا پڑا، اس درمیان میں مولانا خواجہ کلان جون پور میں رونق افروز ہوئے ان کے ہمراہ شیخ تاج الدین جھونپڑی بھی تھے جن سے مخدوم صاحب کے دوستانہ تعلقات طالب علمی کے زمانہ سے تھے، اس وقت جب ان سے مخدوم صاحب کی ملاقات ہوئی، تو پرستشِ احوال کے بعد مخدوم صاحب نے کہا کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ حضرت شاہ حسن بنارس (اپنے دادا) کے کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کروں، شیخ تاج الدین یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور فرمایا کہ مولانا خواجہ کلان حضرت شاہ حسن ہی کے خلیفہ برحق ہیں، اور خوش قسمتی سے اس وقت میں رونق افروز ہیں، مخدوم خوشی سے اچھل پڑے، اور اسی وقت مولانا خواجہ کلان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئے، مولانا خواجہ کلان کی اقامت جھونپڑی ضلع آراہاد کے قریب شیخ پورہ میں تھی، بیعت کے بعد مخدوم صاحب برابر شیخ پورہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، دوسری یا تیسری حاضری میں مولانا نے ان کو اجازت نامہ اور پیرائیں عطا فرما کر ان کی کمپلی کی خدمت شیخ تاج الدین کو سپرد فرمائی، اس کے بعد مخدوم صاحب شیخ تاج الدین کی خدمت میں رہنے لگے ایک مدت دراز کے بعد شیخ نے ان کو تعلیم و تحقیق کی اجازت دیکر بنارس روانہ کیا، مخدوم صاحب وہاں سے منڈوا لایہ آئے لیکن اندوہام کی وجہ سے اطمینان نصیب نہ ہوا، اس لئے قلعہ بنارس کے قریب گنگا و برنا کے درمیان (جہاں مخدوم شاہ طیب کا آباد کیا ہوا گاؤں شریعت آباد آج بھی موجود ہے) اپنا حجرہ بنایا، اور دو تین دوستوں کے ساتھ وہیں رہنے لگے، چھوڑے ہی دفن میں وہ شریعت نصیب ہوئی کہ وہاں طلبہ اور مریدین و مسترشین کا ہجوم ہونے لگا، اکثر مریدین نے وہیں اپنے مکان بنوائے اور دستِ کار مسلمان

آباد ہوئے، پھر بعض متقدمین نے خانقاہ اور مسجد تعمیر کرائی، شیخ تاج الدین کی وفات کے بعد جس وقت محمد شاہ طیب نے پیران سلسلہ کے مزارات پر حاضری کے ارادہ سے دہلی کا سفر کیا، تو دہلی میں حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلوی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اور ان سے سلسلہ قادریہ کی اجازت حاصل کی، اور ان کے ہاتھ سے ختمِ قادریہ پینا،

معمولات | شریعت آباد میں قیام کے بعد محمد دوم شاہ طیب مریدوں کی تربیت، فقروں کی خدمت اور عبادتِ الہی میں شب و روز ایسے مصروف تھے کہ کسی وقت فارغِ نظر نہیں آتے تھے، ان کا معمول تھا کہ اکثر نماز عشا سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے، عشا کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے، پھر طاعت سے فارغ ہو کر بہتر پہنتے، اور کم و بیش ایک پہر آرام کر کے اٹھ جاتے، اور وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے، اس کے بعد اکثر جہر کے ساتھ صبح تک ذکر کرتے رہتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تہجد کے بعد صبح تک اپنے صحن میں ٹپکتے، اور یہ اشعار پڑھتے، اور روتے،

گر صد ہزار قرن ہم خلقِ کائنات فکر ت کنند در صفت ذات لے خدا

آخر بجز مروت آیند کا والا دانستہ کہ هیچ ندانستہ ایم ما

اور کبھی تہجد کے بعد تلاوت میں مشغول ہو جاتے، نماز فجر کے بعد اکثر اسی جگہ بیٹھ رہتے، اور کبھی حجرہ میں جا کر اور او تلاوت و مراقبہ میں مشغول ہو جاتے، نماز چاشت کے بعد اکثر تلاوت کرتے رہتے، نصف النہار کے قریب قیلولہ کرتے، (تھوڑی دیر لیٹ جاتے) ظہر کے بعد پھر ایک پارہ قرآن پاک پڑھتے، اُس کے بعد سبق پڑھاتے، اور کبھی کبھی کچھ لکھتے، عصر کے بعد مغرب تک مصلے پڑھتے ہوئے مشغول رہتے، مغرب کے بعد بھی ذکر و مراقبہ و نماز میں مصروف رہتے، ان اوقات میں کوئی آجاتا تو اس سے بات چیت بھی کر لیتے، اور آنے والے کی بہت دجوتی فرماتے،

حضرت محمد صوم داؤدی کے پابند تھے، نیز پنجشنبہ، جمعہ، دو شنبہ، ایامِ نبی، عاشورا، اور عشرہ

کے روزے بالانترام رکھتے تھے، رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اکثر اعتکاف کرتے،

وضع و قطع | کپڑے موٹے جھوٹے پہنتے، اکثر گزینہ کا کرتا بنواتے، اور نیلایا سبز عمامہ باندھتے، اور انہی رنگوں کو پسند کرتے تھے، جو گیون کا رنگ سخت ناپسند کرتے، اور مریدوں کو بھی اس رنگ کے کپڑے استعمال نہ کرنے دیتے، عمامہ پانچ یا سات گز کا ہوتا تھا، نیم آیتین بہت پسند تھی، اس پر شیشینہ کا جبہ لازم تھا گدڑ کا کم پہنتے تھے، آخر وقت میں کوئی مرید سلا کر لایا، تو چند روز اس کو پہناتا تھا، اور پسند بھی کیا تھا، فسر غلے بہت پرہم ہوتے تھے،

طریق تربیت | مخدوم صاحب کا دستور یہ تھا کہ شخص کو فوراً مرید بنین کرتے تھے، جب پوری رغبت پاتے، اور صلاح میں مستقیم دیکھتے، تب بیعت کرتے، اور ابتداء میں صرف ایام بیض کے روزے اور چھ رکعت صلوٰۃ الاوائین، اور کچھ نوافل و وظائف بتاتے، اور مجاہدہ نفس اور تعمیر اوقات کی تاکید فرماتے، تعقیل طعام کا مقید نہ فرماتے، اکثر لوگوں سے یہ کہتے کہ کام کرنا چاہیے، کھانا کم کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور اگر کسی کو تعقیل طعام کا مشورہ دیتے تو اس کی تاکید فرماتے کہ بدرجہ کم کرنا چاہیے، اور کم بھی اتنا کہ قوت عبادت میں ضعف نہ پیدا ہو، اور تدنوں تک ذکر کی تلقین نہیں فرماتے، جب اقسام طاعت سے اذیت معمور ہو جاتے، اور عبادت کی حلاوت حاصل ہونے لگتی، اور فوجش نفسانی و لذت شہوانی سے رہائی حاصل ہو جاتی، اس وقت ذکر جہر تلقین فرماتے، اور جب تک مرید کمال استقامت کو نہیں پہنچ لیتا، اس کی گفت گمانہ فرماتے،

توکل و قناعت | ابتدائے قیام شریعت آباد میں بہت تنگی و عسرت کی ساتھ زندگی بسر ہوتی تھی اکثر خانے کی نوبت آ جاتی تھی، بعد میں فتوحات کا دروازہ کھل گیا، مخدوم کے مریدوں اور متفقہوں میں زیارۃ قیاد و تشکار صالح مسلمانوں کی تھی، وہ کثرت سے تحفے اور ہدیے پیش کرتے جس کو مخدوم بے تامل قبول فرماتے، اور اس کو خاص اپنی خوراک و پوشاک میں صرف فرماتے، مالداروں کے ہدیے جب تک

ان کی نیت اور ان کے اعتقاد کی پختگی کا اطمینان نہ فرما لیتے، نہ قبول کرتے، جب اطمینان حاصل ہو جاتا تو قبول کرتے لیکن اس کو فقیروں، مسکینوں اور مسافروں پر صرف فرماتے، خود استعمال نہ کرتے،

اخلاق و عادات | ہمانوں اور مسافروں کی بہت و بھونی فرماتے، بیکسیوں کی ہمدردی، کمزوروں کی غنجاری اور حاجت مندوں کی کار برآر ہی آپ کا شیوہ تھا، کوئی اپنی امداد یا سفارش کے لئے اُمراد حکام کے پاس لیجا یا چاہتا تو بے تامل چلے جاتے، حکام بھی آپ کی بات نہ ٹالتے،

آپ اغنیا کے ساتھ گفتگو میں بہت سخت تھے، نرمی سے سرگز ان سے بات نہ کرتے، ان کی خلافِ شرع حرکات پر بہت ڈانٹیں اگر کوئی مونچیں بڑھاے ہوئے حاضر خدمت ہوتا تو اس کی مونچیں کاٹ دیتے، ڈاڑھی منڈون کا منہ نہ دیکھتے، اور اگر دیکھتے تو ان سے توبہ کراتے، اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد ان کو ڈاڑھی رکھنے کی توفیق ہو جاتی، آپ کے سلام میں بڑا اثر تھا، اکثر بزرگ لوگ آپ کے سلام کی برکت سے نیکو کار بن گئے،

اہل دنیا سے بہت متنفر تھے، ان کے مزار نے قبول نہ کرتے، مدد و معاش کو مدد و مات کہتے تھے، اپنے معاصرین کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے، مشائخ و قسطنطنیہ سے کسی کی نسبت کوئی دریا کرتا، تو فرماتے کہ بزرگ ہیں،

حقائق و اسرار کا ذکر جو اس زمانہ میں خانقاہوں میں رائج تھا، آپ کی مجلس میں بالکل نہ ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ ان حال کی باتوں کو قال میں لانا اوجھ دور ہے، فرماتے تھے کہ مذکرہ کے لائق یہی مسائل شرعیہ اور قواعد اخلاق و آداب ہیں،

قوالی سے پرہیز | ابتداء میں سماع کے بہت دلدادہ تھے، مگر آخر وقت میں قوالی سے بالکل پرہیز کرنے لگے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں سرود نہ سنانا چاہیے کہ کوئی شرطاب موجود نہیں رہ گئی

زمانہ خراب ہو گیا مناسب یا نہیں رہے، اور قوالوں میں لاپچ پیدا ہو گئی ہے، ایسے وقت میں قوالی سننا درود
کے طریقے کے مناسب نہیں ہے،

پابندی شریعت کے اہتمام | مخدوم صاحب کو پابندی شریعت میں کمال استقامت حاصل تھا، امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کے باب میں بہت سخت تھے، جاہلانہ رسمیں اور اکثر عبتیں جو اس دیار میں رائج تھیں مثلاً
جلوہ، نقارہ، اور شادی بیاہ کی رسمیں ان سب کو انھوں نے نیت و نابود کر دیا تھا، اہل بدعت و
غفلت کے حق میں بہت سخت تھے، خلافت شریع بات دیکھ کر بے قابو ہو جاتے، ان کے قریب اگر
کوئی دامہ بجاتا، اور اس کی آواز ان کے کان میں پڑ جاتی، تو جا کر اس کو توڑ ڈالتے، کسی کو فجر کے
وقت سوتا ہوا پاتے تو اس کے منہ پر پانی ڈال کر جگاتے، یا لکڑی سے بیدار کرتے، اور کبھی کبھی
تو مار دیتے،

شاہ یسین صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ تمجد کے وقت اٹھتے ہو، اور اسماعیلی کا ذکر کرتے ہو؟
انھوں نے عرض کیا کہ حضرت سلامت کبھی کبھی اٹھتا ہوں، خدا و مت نہیں ہے، فرمایا کہ میں نے تم کو پیرا
اسی لئے دیا ہے؟ ہرگز قابل نہ کرنا، اور نماز تمجد کو، ذکر اسماعیلی کے ساتھ اپنے اوپر لازم قرار دینا،
ذکر جس وقت فرصت ہو کر لو، اس کے لئے وقت تمجد لازم نہیں ہے، ہاں مانع نہ کرو،

حضرت مخدوم کے خلفاء و مریدین

مخدوم شاہ طیب کے فیض تربیت سے جو بزرگ مرتبہ کمال کو پہنچے، ان کی تعداد بہت ہو مگر ان
میں دو بزرگ ان کے حقیقی خلیفہ ہیں، کہ ان میں سے ہر ایک آفتاب آسمان ہدایت اور قطب فلک
ارشاد ہے،

(۱) ایک بزرگی شیخ ناصر الدین جو مولانا خواجہ سلطان شیخ پوری کے چھوٹے صاحبزادے ہیں،

لہذا نائب العارضین صلی اللہ علیہ وسلم، ایضاً، صلی اللہ علیہ وسلم،

مخدوم صاحب ان کو بچپن ہی سے بہت چاہتے تھے، آپ ہی کی خدمت میں وہ رہتے تھے، صرف و نحو کی تعلیم بھی آپ ہی سے حاصل کی اس کے بعد مخدوم صاحب سے اجازت لے کر جون پور گئے، اور نفقہ و اصول و معانی کی تحصیل کرنے کے بعد مدتوں آگرہ میں رہ کر تفسیر و حدیث کا فن پڑھا، اور وہیں تمام کتب متداولہ سے فراغت حاصل کر کے فاضل ہوئے۔

تحصیل کے بعد گھر پہنچے تو مولانا خواجہ کلان سے اجازت لے کر شیخ تاج الدین جھونسوی نے ان کو اپنا مرید کیا، اور تعلیم و تربیت فرمائی، شیخ کی وفات کے بعد ان کا بیشتر وقت مخدوم صاحب کی صحبت میں گذرتا تھا، مخدوم صاحب ان کی تربیت بہت توجہ سے فرماتے تھے، ان دونوں بزرگوں نے اپنی خلافت ان کو تفویض فرمائی۔

مخدوم صاحب نے جب اپنے صاحبزادہ مخدوم شاہ حسین کو مرید کیا تو اس وقت شیخ ناصر الدین موجود تھے، مخدوم نے ان کی طرف توجہ ہو کر فرمایا کہ آپ ان کے کیفیل ہیں، مطلب یہ تھا کہ ان کی تربیت آپ کے سپرد ہے، شیخ موصوف مناقب امارتین کی تصنیف کے وقت تک زندہ تھے، شاہ حسین ان کو مخدومی و مولائی و مرشدی لکھتے ہیں،

(۲) دوسرے ہندگی میان شیخ عبدالرشید جون پوری صاحب مناظرہ رشیدیہ، جون پور کے شہرہ آفاق عالم اور سجادہ درویش تھے، مدۃ العمر درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا، ابتداء میں اپنے پدر بزرگوار کے مرید ہوئے، بلکہ خرقہ خلافت سے بھی مشرف ہوئے، لیکن والد کی زندگی میں سلوک اختیار نہیں کیا تھا، ان کی وفات کے بعد منڈوا ڈیمہ حاضر ہو کر مخدوم صاحب سے مرید ہوئے اور تعلیم حاصل کی اور مخدوم صاحب کی صحبت ان کو ایسی پسند آئی کہ درس و تدریس کا مشغلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، مگر حضرت مخدوم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس سلسلہ کو باقی رکھنے کی تاکید کیا تھی

لے مناقب امارتین کا سال تصنیف ۱۲۵۵ھ ہی،

ان کو جو پور رخصت کیا، اور فرمایا کہ صبح کے وظیفہ کے بجائے طالب علموں کو سب سے پہلے عبادت ہی ہے اس کے بعد شاہ عبدالرشید براہرہ مخدوم کی خدمت میں آتے جاتے رہے تاکہ مخدوم نے خواجگانِ چشت کا پیرا بن اور سلاسلِ چشتیہ و قادریہ و سہروردیہ میں بیعت کرنے کی اجازت اُن کو دی، اور اپنا خلیفہ مطلق قرار دیا۔

حضرت مخدوم کے دوسرے مریدوں میں مندرجہ ذیل حضرات بھی قابلِ ذکر ہیں:

(۱) میاں شیخ عالم جو مخدوم صاحب کے چچا اور شیخ تاج الدین کے مرید تھے، مگر اپنے کو حضرت مخدوم کے مریدوں میں شمار کرتے تھے، اور اکثر اُن کی صحبت میں رہتے تھے، حضرت مخدوم سے ایک سال پہلے وفات پائی، منڈوا ڈیہہ میں حوض (تالاب) کے اوپر کھدائی ہے، (۲) شیخ عبدالمومن کشمیری اداہل میں شاہی نوکر تھے، مخدوم سے مرید ہونے کے بعد مجاہد سے اور دیہاتین کین، اور بلند مقامات حاصل کئے، (۳) شیخ بین وفات پائی، منڈوا ڈیہہ میں مخدوم صاحب کی والدہ کے مزار کے پاس اُن کا مزار ہے، (۴) شیخ فاضل بھلیو فاضل وقت و عالم زمانہ تھے، مخدوم صاحب کی خدمت میں پانچ سال تک استفادہ کیا اور نعمتیں حاصل کیں، اس کے بعد مخدوم نے ان کو باصرہ بھلت رخصت کیا، بھلت میں بہت سے لوگ اُن سے فیضیاء ہوئے، ان کا مزار بھلت کے روضہ میں ہے، (۵) شیخ حسن جن کی وفات سنہ ۱۰۴۹ھ میں ہوئی، اور اُن کا مزار شریعت آباد میں خود اُن کی بنا کردہ مسجد کے صحن میں ہے، یہ بزرگ مولانا محمد ربکی قدس سرہ العزیز کے مرید تھے، مگر مخدوم صاحب کے صحبت یافتہ تھے، (۶) شیخ عبدلہ شمشدی بھی مخدوم صاحب کے مرید بامفا اور باخدا بزرگ تھے، طالب علمی کے سلسلہ میں زیادہ باہر رہنے کی وجہ سے خلافت سے مشرف نہیں ہو سکے، تاہم وہ اس کے اہل تھے، بڑے جمع سنت و نیک کردار تھے،

مولانا محمد ربکی بڑے صاحب فیض بزرگ تھے، ثقہ لوگوں کا بیان ہے کہ اُن سے تقریباً تین سو کافروں نے

مخدوم صاحب کے تاجہ نشین | مخدوم صاحب کے ممتاز خلفاء میں خود ان کے صاحبزادہ مخدوم شاہ سلیم بنارسی بھی ہیں جو ان کے تاجہ نشین ہوئے، وہ پندرہ سال تک کبھی ان سے جدا نہیں ہوئے، اور انہی کی خدمت میں ارشاد و کنسر الدقائق تک تحفیں کی، اس کے بعد مخدوم نے ان کو جو ن پور روانہ کیا،..... وہ ان فضل العلماء بندگی میں شیخ فضل جو ن پوری اور اعظم زمانہ میان شیخ عبدالرشید جو ن پوری کے پاس سات آٹھ سال تک مصروف تحصیل رہے، اور منطق و نحو و فقہ و اصول اور بعض رسائل حکمت پر عبور حاصل کیا، سال میں ایک دفعہ دو تین ماہ کے لئے گھر آتے، اور مخدوم سے فیوض و برکات حاصل کرتے، انیس سال کی عمر میں مخدوم نے ان کو مرید کیا، اور کچھ چیزیں تمیقین فرمائیں، بیس سال کی عمر میں عید کے دن خواجگانِ حشت کا پیرا ہن عطا ہوا، اور اجازت نامہ و خلافت سے مشرف ہوئے، یہ مسئلہ کا واقعہ ہے،

جس وقت وہ اصول و ردوی پڑھ رہے تھے، اس وقت مخدوم صاحب کبھی فرماتے کہ اب کبھی فقیر کے لئے آنا علم کافی ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ کوئی دوسری چیز پڑھو، اس زمانہ میں چونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی، اور سال بھر تک پڑھنے کا بہت نقصان ہوا تھا، اس لئے فرمایا کہ جو ن پور گھر سے بہت

لے بیان شیخ فضل استاد الملک کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے والد شیخ حمزہ مفتی رودولی میں رہتے تھے، ابتدا میں اپنے والد سے پڑھا، تاہم دہلی جا کر ملا شیخ حسین کے حلقہ درس میں کی، صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کی تراویح و مسائل ابو حنیفہ کی خدمت میں کی، استاد الملک نے اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمود کے ساتھ جو ن پور میں قیام کیا،..... ملا محمود جو ن پوری، اور دیوان علیہ الرشید آپ کے متاثر شاگردوں میں تھے، ۱۲۳۰ھ میں انتقال کیا، چاک پور (جو پور) میں مدفون ہوئے، (تجلی نور ص ۴۳) ۱۲۵۰ھ میں شیخ علیہ الرشید جن کو دیوان محمد رشید بھی کہتے ہیں، عثمانی مشہور ہیں، ان کے والد شاہ جمال مصطفیٰ موضع بردہ پرگنہ انگلی ضلع جو ن پور کے تھے، پہلے اپنے ملاش نور بڑوی سے پڑھا، اس کے بعد ملا فضل جو ن پوری کے یہاں فاتحہ زار پڑھا، ملا محمود جو ن پوری کے یہاں تھے، پہلے اپنے والد کے مرید ہوئے جو ایک واسطے سے شیخ نظام الدین امبھوی کے مرید تھے، پھر شاہ طیب بنارسی کے مرید ہوئے، اور انہی سے ظافریاں

قریب ہے، اس کی وجہ سے پڑھنے کا نقصان ہوتا، ہر تم کڑھ چلے جاؤ، شاہ سلیم صاحب کڑھ چلے گئے، اور وہ ان استاد علماریان شیخ جمال اولیاء کی خدمت میں ہر ایہ جلد ادل کی قرأت اور بیضاوی کی سماعت شروع کی، مگر ابھی دواڑھائی مینے ہی گزرے تھے، کہ مخدوم صاحب نے اُن کو واپس بلا بھیجا، وہ کڑھ سے چلے، تو راستہ میں ہی خبر ملی کہ مخدوم صاحب کا وصال ہو گیا۔

مخدوم صاحب کا وصال | مخدوم صاحب کا وصال مہ پڑھ میں ہوا، وہ ان سے نقش مبارک منہ واڈھ لائی گئی، اور وہیں آپ مدفون ہوئے، وفات کے وقت شاہ سلیم صاحب موجود نہیں تھے، میان شیخ ناصر شیخ پوری ساتھ تھے، اور انھیں نے آپ کو سپرد خاک کیا، دوسرے دن شاہ سلیم پہنچے، اور تیسرے دن میان شیخ عبد الرشید نے پہنچکر فاتحہ پڑھی، اور اُن کی وجوئی فرمائی، یہ حضرات ایک ماہ تک وہیں مقیم رہے، یہ آٹھ شوال ۱۲۲۷ھ کا ہے،

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۲) مناظرہ میں آپ کا رسالہ رشید یہ داخل درس نظامی ہے، آپ نے بروہ کی سکونت ترک کر کے جو پور میں ایک خانقاہ تعمیر کی، اور وہیں مقیم ہوئے، ۱۲۲۷ھ میں دہل بجی ہوئے، مخدوم رشید آباد (جو پور) میں مدفون ہیں، (تختی نور) حضرت شاہ طیب بنارس کے خلفاء میں آپ کا ذکر ہو چکا ہے، سید غلام علی آزاد بک لکھا ہے کہ سید المرعان میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ہو من کبار اکلا و لیاء و کراہ العلماء، یہ بھی لکھا ہے کہ شاہجہان نے قاصد بھیج کر ملاقات کی خواہش ظاہر کی، مگر انھوں نے انکار کر دیا، اور اپنے زاویہ سے قدم باہر نہیں نکالا، (سجۃ المرعان ص ۶۶) ۱۷ شیخ جمال اولیاء بڑے مقبول عالم اور عارف کامل تھے، میر سید محمد کاپوری نے بھی زیادہ انہی کی خدمت میں تھیں علم کی تھی، نیز حقیقی طریقہ میں انہی کے مرید و مجاز تھے، میر سید محمد کی وفات ۱۲۲۷ھ میں ہوئی، (تقصار ص ۲۰۵) شیخ جمال اولیاء، شیخ بہار الدین جو پور میں کے خلیفہ میان سالار پڑھ ساکن کڑھ کی اولاد میں تھے، جیسا کہ مخدوم محمد عیسیٰ کے ذکر میں آگے مذکور ہو گا، میان شیخ سالار، شیخ پڑھ حقائق کے بھی مرید و شاگرد تھے، جیسا کہ پہلے آچکا ہے،

شاہ سلیم صاحب کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یہاں کیا گزری، فرمایا خوب گزری، اور اونچا مقام نصیب ہوا، لیکن بیٹا! میرا ارادہ تھا کہ اس بار گاہ میں درویشی کا ہریش کر دوں گا، پر یہاں تو یہ حال ہوا کہ درویشی کا نام دامن میں چھپانا پڑا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خدمت کے انفاہیہ تھے :-

”دل میرا ایسا تھا کہ اس درگاہ منہ (میں) نفیری کہہ (کو) تھکے کیجے، کاپی ایساں (سینا)

دامن تلین (تلیں) چھپا دنان (چھپانا) پڑی ہے“

شیخ تاج الدین جھونسوی

(المتوفی سنہ ۷۵۰ھ)

ہر چند کہ خدمت شاہ ملیک کو بہت اور خلافت و اجازت مولانا خواجہ کلان سے حاصل تھی، مگر چونکہ ان کی تربیت و تکمیل شیخ تاج الدین نے فرمائی تھی، اس لئے وہ انہی کو اپنا پیر سمجھتے تھے، اور اپنے کو انہی کی طرف منسوب فرماتے تھے،

شیخ تاج الدین، مولانا خواجہ کلان کے چچا زاد بھائی تھے، مولانا کے والد بزرگوار شیخ نصیر الدین کے یاغ بھائی تھے، میان شیخ الہدین، میان شیخ منیار الدین، شیخ منہاج الدین، شیخ ابو الفتح، شیخ سلیمان، ان میں سے شیخ منہاج الدین کے فرزند شیخ تاج الدین تھے اور شیخ نصیر الدین کے مولانا خواجہ کلان شیخ تاج الدین نے فارسی پڑھنے کے بعد اپنے چچا شیخ نصیر الدین کے پاس صرف کی کچھ کتابیں پڑھیں، بعد ازاں تحصیل علم کے لئے جون پور گئے، وہاں نحو و صرف کی کتابیں پڑھیں، اکثر میان شیخ نور اللہ انصاری ہرودی کی خدمت میں استفادہ کیا، ابھی منار الاصول تک پڑھا تھا، کہ ان میں ایک جذبہ قوی پیدا ہوا، اور پڑھنا چھوڑ کر جون پور سے شیخ پورہ چلے آئے، اور مولانا خواجہ کلان کی خدمت میں منازل سلوک طے کرنے میں مشغول ہو گئے، اس وقت ان کو سواٹ کا شوق تھا مولانا خواجہ کلان سے چھپ چھپ کر

سنتے تھے، مگر مولانا خواجہ کلان نے کسی کسی وقت اُن کو اشارۃً کچھ کچھ کہا تو سماع سے اُن کا دل سُر ہو گیا، کم سنی میں اُن کے والد نے اُن کو بندگی شاہ ابوالفتح حسنی ظفر آبادی کے ہاتھ پر سبت کرایا تھا، مگر مدارج سلوک انھوں نے مولانا خواجہ کلان کی صحبت میں طے کئے، اکثر مشائخ وقت سے ملاقاتیں کرتے اور وہ ان کے مداح تھے، میان شیخ جعفر ساکن ^{مطہ} دوہفتہ اُن کے پاس رہے، اور انھوں نے شیخ تاج الدین کے فضل و علو شان کا اعتراف کیا، مولانا شیخ افضل جو پوری بھی اُن کے کمالات کے متعقد و مستغرق تھے معمولات و اخلاق و عادات | شیخ تاج الدین کھانا بہت کم کھاتے تھے، صرت دو ایک چھچھو صرت مونگ (غالباً) مونگ کی کھچڑی یا چاول اور شورب کھاتے تھے، اکثر جاڑون اور برسات میں زنجیل کو مرتی سے انظار کرتے تھے، بہت سے معجون بھی تیار رکھتے تھے، جو مریضوں کو دیتے تھے، راتوں کو اکثر سیدار رہتے، پاؤں پھیلا کر کبھی نہ سوتے، چھوٹے سے کھٹوے پر لیٹتے تھے جس پر پیر پھیلا نا ہی ممکن نہ تھا، تھوڑی دیر ویسے ہی پاؤں میلے ہوئے سو جاتے، یا آنکھ بند کئے پڑے رہتے، پھر اُٹھ کے وضو کرتے، اور نماز یا مراقبہ میں مشغول ہوجاتے، اکثر نماز تہجد کے بعد ہجر کے ساتھ ذکر کرتے، اور بڑی محنت کرتے تھے، سلسلہ بختیہ کے علاوہ اذکار سترۃ و شطاریہ، و قلندر یہ و مداریہ کی اجازت بھی انھوں نے حاصل کی تھی، اور ان کا فضل بھی کرتے تھے، شیخ ابوالفتح صدیقی سے اذکار قلندر یہ اور حاجی محمد مدار ^{رحمۃ} سے سلسلہ مداریہ کے اذکار کی اُن کو اجازت تھی، صبح کے وقت ایک پہرون چڑھے تاک ان کا حجرہ مقفل رہتا، اس کے بعد بھینٹے تو میدان کی طرف چلے جاتے، وہاں پر بہت دیر تک وضو اور مسواک کرتے رہتے، اسی درمیان میں لوگوں سے گفتگو فرماتے

۱۵۰ سید رکن الدین ابوالفتح فیض اللہ سروردی خلف شمس الدین ابو نجیب محمد مخدوم آفتاب بہند ظفر آبادی کی اولاد میں تھے، ششہ ہجری میں وفات ہوئی، مزار موضع سرساوان ضلع اعظم گڑھ میں ہے، (چراغ نور) ۶۴
۱۵۱ المتوفی سنہ ۱۲۱۵ ہجری میں انتقامات العبر یہ ۱۲ منہ ۵۵ حاجی محمد مدار ^{رحمۃ} سلسلہ مداریہ کے بزرگ اور پابند شرع تھے، سیکر درہن ان کا مزار ہے، (مناقب العارفین)

اس کے بعد حجرہ میں جا کر تلاوت یا نماز یا مراقبہ میں مشغول ہوجاتے، دوپہر کے قریب تھوڑی دیر کھٹولے پر آرام کرتے، ظہر کی نماز پڑھ کر محمد شاہ طیب کو حجرہ میں بلا کر تعلیم دیتے، اور کبھی خود ان کے حجرہ میں چلے جاتے، اور دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے، اکثر شیخ پورہ میں رہتے تھے، کبھی کبھی خواجہ پورہ میں بھی قیام فرماتے، جھونسی میں بہت زیادہ قیام کرتے، اور براہیم پورہ بھی زیادہ جاتے تھے، مسکینوں اور ضعیفوں کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتے، بیواؤں کے کاتے ہوئے سوت منگو اکراں کو اس کا دام دیتے، اور اس سے خاص اپنے کپڑے بنواتے، یتیموں پر ماں باپ سے زیادہ شفقت اور عاجزون کے لئے پشت پناہ تھے، حاجت مندوں کی حاجت فوراً پوری کرتے، تمام تراخلاق نبوی سے آراستہ تھے، سب سے ہنسکر بولتے، اور اکثر مزاح و خوش طبعی بھی کرتے، بچوں کے ساتھ انہی کی جیسی باتیں کرتے، ان کو کھلونے دیتے، جوانوں کے ساتھ ان کے روزگار کی بات چیت کرتے، بوڑھوں کے ساتھ تواضع و نرمی برتتے، اکثر بے دست و پا کمزور اشخاص کو بلا کر اپنی خرچہ دیدیتے اور کھانا کھلاتے، ہر طبقہ کے آدمی سے اس کے مناسب حال گفتگو کرتے، کوئی کاشتکار آجاتا تو کھیتی باڑی اور مویشی کا حال دریافت کر کے اسی کے ضمن میں اس کو مسائل زراعت و احکام بیع و سلم وغیرہ بتا دیتے، بہت کما حد درجہ پاس و دنیا دار کھنے کے باوجود کسی سے درستی نہیں فرماتے تھے، بلکہ نرمی سے منع کرتے، اور باطنی توجہ سے شکر و ن کے دل سے انکار کو دور کرتے تھے،

شریت کی غفلت | شریعت کا بڑا احترام کرتے تھے، اور سختی سے اس کے پابند تھے، اس دیار میں جو بدعتیں روح پاک کی تھیں، ان کو کبھی مٹا ڈالا تھا، کہیں ان کا نام و نشان باقی رہنے نہ دیا تھا، مثلاً وہ کہ بہت سے ممنوعات شہل تھا، اور شادی کی بہتری رسمیں جو ہندوؤں سے مسلمانوں میں آئی تھیں، جیسے چوک و کلس و رکھ (رنجک) جن کے ہندو نام ہی بتاتے ہیں کہ اہل کفر کے شعائر میں سے ہیں، ان سب کو ہٹ کر دیا تھا، نقارہ ڈھول اور تمام مزامیر جو شادی اور ولادت اور ختنہ میں بجاتے تھے، سب کو منع کر دیا تھا، بدعتیں جو ایام مصیبت میں رائج تھیں، جیسے عورتوں کا چالیس دن تک جمع ہونا اور زمین پر سونا، اور دھونا

میسون اور چالیسویں کا کھانا، ان کی بھی بیخ کنی کر ڈالی، حتیٰ جلوه کی حرمت میں ایک رسالہ بھی تصنیف کیا تھا جس کا نام قانع الجلوہ محی السنۃ و ماحی البدعہ تھا، اس میں تمام رسوم نکاح پر بحث کی تھی،

علم فیض | باوجودیکہ آپ کی تحصیل منار الاصول سے آگے نہ تھی، مگر تسکین جذبہ کے بعد چند روز تک اصول

و فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابوں کا کما حقہ مطالعہ کیا تھا، اس لئے آپ کی نظر بہت وسیع ہو گئی تھی، حافظہ

بہت قوی تھا، اس لئے مضامین اندر برتھے، آپ کے کتب خانہ میں دو تین سو کتب ابن تہمین، سب

ان کو عبور حاصل تھا، تصنیف کا شغل بھی کچھ کچھ تھا، چالیس کے قریب رسائل وغیرہ تالیف فرمائے تھے

غالبہ شرع کی رعایت کمال درجہ ملحوظ خاطر تھی، اس لئے اسرار میں کوئی رسالہ تصنیف نہیں کیا،

طریق تربیت | مریدان کی تربیت ان کی استعداد کے مطابق سے فرماتے، اور ان کے حوصلہ کے اندازہ سے

ادارہ و وظائف بتاتے، مرید بہت کم کرتے جب کوئی مرید ہونیکے لئے آمادہ اسکے احوال کی تفتیش سختی سے فرماتے کسی

کسی کا دو دو تین تین سال تک امتحان کرتے مرید ہونے پر ان کی بہت کڑی نگرانی کرتے، اس کی بہت تاکید

کرتے تھے کہ ایک جگہ جم کر کام کرنا چاہیے، ہر درسی دوسری نہ ہونا چاہئے، فرماتے تھے کہ توحید مطلب کے

بدون خدا کسی ممکن نہیں، مخدوم شاہ طیب کا طریق تربیت آپ ہی کے طریق سے ماخوذ تھا،

آپ کے مریدین | آپ کے خلفاء میں مخدوم شاہ طیب بنارسی اور شیخ ناصر الدین ہیں، ان کے علاوہ حب ذیل

حضرات کو بھی شرفِ بیعت حاصل تھا،

میان شیخ عالم، مخدوم شاہ طیب کے چچا، سید عبدلکریم جن کا اصل وطن بارہا بارہم تھا، اس کے بعد چھوٹی

میں متوطن ہو گئے تھے، شہداء تک زندہ تھے، شیخ مصطفیٰ الکا کروی، ابتداء میں آپ سے پڑھتے تھے، بعد میں

مرید ہو گئے، مدتوں آپ کی صحبت میں رہے، اور اجازت یقین حاصل کر کے وطن بلوٹ لوٹے، ان اطراف

میں ان سے بہت فیض پہنچا، مگر جلد ہی سفر آخرت پیش آ گیا،

وصال | شیخ تاج الدین قدس سرہ کی عمر جب ساٹھ سال کی ہوئی تو اکثر فرماتے تھے، کہ اب میری دنیا

کا زمانہ بھی قریب آ گیا ہے، میں نے خدا سے ہمیشہ درخواست کی ہے، کہ میری عمر تریٹھ سال سے زیادہ یا

نہ ہوتا کہ عمر کے لحاظ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کے ساتھ دنیا سے جاؤں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ۱۲۰ھ میں تربیٹھ سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مخدوم شاہ طیب و شیخ ناصر الدین وغیرہ نے آپ کو جھونسی میں گنبد کے باہر دفن کیا، آپ نے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ مجھ کو گنبد کے اندر نہ رکھیں، اس لئے کہ میں اُن بزرگوں کی مسادات کے لائق نہیں ہوں، حضرت مخدوم شاہ طیب سے یہ بھی فرمایا تھا کہ کفن سنت تین کپڑے ہیں، پیرتھیں، تہ بند اور چادر اور سرخند کہ بعض لوگوں نے علماء اور مشائخ کے لئے دستار بھی تجویز کی ہے، لیکن مجھ کو دستار سرگز نہ دینا، اور تم بھی دستار قبول نہ کرنا، پھر ان کو دستار نہ دینا چاہیے،

جانشین | وصال کے بعد حضرت شاہ طیب نے دو بیٹے جھونسی رہ کر شیخ تاج الدین کے حکم کے مطابق طالبوں کی تربیت اور مریدوں کو تلقین فرمائی، اس کے بعد وہ پیرا بن جو ان کو شیخ نے یہ لکھ دیا تھا کہ کہ اس کو آپ پہلے پہن کر شیخ ناصر الدین کو پہنا دینا خود پہنکر شیخ ناصر الدین کو پہنا دیا، اور ان کو و شیخ کا جانشین مطلق قرار دیکر بنا اس ارادہ ہو گئے،

(باقی)

نرم صوفیہ

اس میں عبد تمیزیہ سے پہلے کے صوفیہ کرام مثلاً شیخ، جویری، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی وغیرہ کے مستند حالات و واقعات اور تعلیمات، اور اس وقت کے اخلاق، معاشرت اور سیاست پر کس حد تک یہ حضرات اثر انداز ہوئے، ان سب کی تفصیل بیان کی گئی ہے،

(مرتبہ سید صباح الدین اعلیٰ الرحمن ایم اے)

قیمت : ستر

اِنَّا عَلٰی الْاٰیٰتِ كٰشِفٰوْنَ

مکاتیب اقبال

بنام

مولانا سید یحیٰ مان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

(۲۲)

لاہور

۱۸ مارچ ۱۹۲۸ء

مخدومی السلاطین علیہ السلام

فازش نامہ مل گیا ہے جس کے لئے سراپا سپاس ہوں، ایک زحمت دیتا ہوں، معاف فرمایگا، مبارک
مشرقیہ لاہور میں دستیاب نہیں ہو سکتی، کیا ممکن ہے کہ آپ زمان کے مطلق امام رازی کے خیالات کا خلاصہ
فرما کر مجھے ارسال فرمادیں میں اس کا ترجمہ نہیں چاہتا، صرف خلاصہ چاہتا ہوں جس کے لکھنے میں غالباً آپ کا
بہت سا وقت ضائع نہ ہوگا،

بزمِ اغیار کی روشنی ضروری تھی، اسلام کا ہندوؤں کے ہاتھ بک جانا گوارا نہیں ہو سکتا، اس
اہلِ خلافت اپنی اصلی راہ سے بہت دور جا پڑے، وہ ہم کو ایک ایسی قومیت کی راہ دکھا رہے ہیں جس کو کوئی
مخلص مسلمان ایک منٹ کے لئے بھی قبول نہیں کر سکتا،

آئید کہ مزاج بخیر ہوگا، والسلام

مخلص محمد اقبال

(۴۳)

لاہور

۲۵ اپریل ۱۹۲۹ء

مخدومی السلام علیکم

فازِ شناسم لگیا ہے پھر دن کا اورو ترجمہ افشار اشد کیا جائے گا، اصطلاحات کے متعلق آپ سے

بھی مشورہ طلب کروں گا،

ترغیب کی خدمت میں عرض کر دوں گا، ذوالفقار علی خان م۔ سی کو ولایت جا رہے ہیں، اُن سے

کتنا مناسب معلوم ہوگا، کیونکہ اُن کی مالی حالت کچھ حوصلہ افزا نہیں ہو، بہتر ہو کہ آپ سر عبد لغادر

سے اس کا ذخیرہ کے لئے چندہ طلب فرمائیے،

والسلام مخلص محمد اقبال

(۴۴)

لاہور

۲ ستمبر ۱۹۲۹ء

مخدومی السلام علیکم :-

ایک عریفہ ارسال خدمت کر چکا ہوں آئید کہ پہنچ کر ملاحظہ عالی سے گزرا ہوگا جس باب میں

۱۔ وہ لکھ جو مدراس میں میرے خطبات مدراس کے بعد اقبال مرحوم نے ویسے تھے جو انگریزی میں شائع ہو چکے ہیں

۲۔ شاید مددہ کی امداد کی درخواست کی ہو،

مولانا شبلی نے ایک فقرہ شعائر و ارتقاات کے متعلق نقل کیا ہے، اسی باب میں ایک اور فقرہ نظر سے گذرا جو پہلے نظر سے نہ گذرا تھا۔

”و شعائر الدین امر ظاہر تخصیص بہ و عیناً صاحبہ بہ فی سائر الا دیان

کالختان و تعظیہ المساجد والا ذان والجمعة والجماعات“

یہ شاہ صاحب کی اپنی تشریح ہے جناب کا ارشاد اس بارے میں کیا ہے؟ علیٰ ہذا القیاس ارتقاات میں شاہ صاحب کی تشریح کے مطابق تمام مابیر جو سوشل اعتبار سے نافع ہوں داخل ہیں، مثلاً نکاح و طلاق کے احکام وغیرہ اگر شاہ صاحب کی عبارت کی یہ تشریح صحیح ہے، تو حیرت انگیز ہے، اگر ان معاملات میں تھوڑی سی ڈھیل بھی دی جائے تو سوسائٹی کا کوئی نظام نہ رہے گا، ہر ایک ملک کے مسلمان اپنے اپنے دستور و مراسم کی پابندی کریں گے،

ستمبر کے معارف کا شدت کے ساتھ منتظر ہوں، جلد بھجوائیے،

والسلام
فخلص محمد اقبال

(۴۵)

لاہور

۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء

مخدومی السلام علیکم :-

الکلام (یعنی کلام جدید) کے ص ۱۱۴-۱۱۳ پر مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ البالغہ (ص ۱۲۳) کا ایک فقرہ عربی میں نقل کیا ہے جس کے مفہوم کا خلاصہ انھوں نے اپنے الفاظ میں بھی دیا ہے، اس عربی فقرہ کے آخری حصہ کا ترجمہ یہ ہے،

لہ مولانا شبلی مرحوم نے شاہ صاحب کے الفاظ کے جو وسیع معنی قرار دیئے ہیں وہ صحیح نہیں۔

”اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان طریقہ کوئی نہیں کہ شمار تفسیرات اور انتظامات میں خاص

اس قوم کو عبادت کا لحاظ کیا جائے جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ آنے والی نسلوں

پر ان احکام کے متعلق چند ان سخت گیری نہ کی جائے“

مہربانی کر کے یہ فرمائیے کہ مندرجہ بالا فقرہ میں لفظ شمار سے کیا مراد ہے، اور اس کے تحت میں کون

کون سے مراسم یا دستور آتے ہیں، اس لفظ کی مفصل تشریح مطلوب ہے، جواب کا سخت انتظار رہے گا،

فصل محمد اقبال

والسلام

(۴۶)

لاہور

۲۸ ستمبر ۱۹۲۹ء

مخدومی والا نامہ ملا جس کے لئے بہت شکر گزار ہوں، لفظ شمار کے معنی کے متعلق پورا اطمینان

آپ کی تحریر سے نہیں ہوا، کیسی جگہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البانہ میں شمار کی یہ تشریح کی ہے جو آپ

نے کی ہے؟ دیگر عرض یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اسی فقرہ میں لفظ ارتفاقات استعمال کیا ہے، مولینا شبلی

نے ایک جگہ اس کا ترجمہ انتظامات اور دوسری جگہ مسلمات کیا ہے، اردو ترجمہ سے یہ نہیں کھلتا کہ اصل مقصود

کیا ہے کل یا لکھتے ہیں حجۃ اللہ البانہ مطالعہ سے گزری، اس سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے ارتفاقات

کی چار قسمیں لکھی ہیں، ان چار قسموں میں تمدنی امور مثلاً نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل بھی آجاتے ہیں، کیا شاہ

صاحب کے خیال میں ان معاملات میں بھی سخت گیری نہیں کی جاتی؟ میرا مقصد محض شاہ صاحب کا مطلب سمجھنا

ہے، مہربانی کر کے اسے واضح فرمائیے، سنت پر آپ کا مضمون ضرور دیکھوں گا، اور اس سے اپنی تحریر

میں فائدہ بھی اٹھاؤں گا، اس خط کا جواب جلد ارسال فرمائیے،

فصل محمد اقبال

(۴۷)

لاہور

۸ اگست ۱۹۳۳ء

مخدومی، السلام علیکم

چند ضروری امور دریافت طلب ہیں جن کے لئے زحمت دے رہا ہوں، اذرا درغایت

معاف فرمائیے۔

۱۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی فتوحات یا کسی اور کتاب میں حقیقتِ زمان کی بحث کس کس

جگہ ہے؟ حوالے مطلوب ہیں،

۲۔ حضرات صوفیہ میں اگر کسی اور بزرگ نے بھی اس مضمون پر بحث کی ہو تو اس کے حوالے سے بھی

آگاہ فرمائیے،

۳۔ متکلمین کے نقطہ خیال سے حقیقتِ زمان یا آنِ تیل پر مختصر اور مدلل بحث کو کسی کتاب

میں ملے گی؟

امام رازی کی مباحثِ مشرقیہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں،

۴۔ ہندوستان میں بڑے بڑے اشاعرہ کون کون سے ہیں، اور ملا محمود جو ن پوری کو چھوڑ کر کیا

اور فلاسفہ بھی ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہوئے؟ ان کے اسماء سے مطلع فرمائیے، اگر ممکن ہو تو ان کی

بڑی بڑی تصنیفات سے بھی،

امید کہ مزاج بخیر عافیت ہوگا،

والسلام

مخلص محمد اقبال

(۴۸)

لاہور

۴ ستمبر ۱۹۳۲ء

مخدومی السلام علیکم

والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لئے سراپا پاس ہوں،

رسالہ اتقان فی ہمتیہ الزمان آج مل گیا، میں نے اس کے لئے ایک دوست کو ٹوٹا کر لکھا تھا آج مولوی برکات احمد کو ایک اور رسالہ کے لئے جوار دوین ہے لکھا ہے، ہندی فلسفی ساکن پھلواڑی منصف تسویلات فلسفہ کا نام کیا ہے؟ اور کتاب مذکور طبع ہوئی یا نہ، اگر نہیں طبع ہوئی تو قلمی نسخہ اس کا کما سے دستیاب ہوگا، نہ بانی کر کے جلد مطلع فرمائیں،

شرح موافقہ دیکھ رہا ہوں، فتوحات کا مطالعہ آپ کا مخلص آنے کے بعد دیکھوں گا، خدا کرے آپ کی صحت اچھی رہے، اور آپ اس طرف جلد توجہ کر سکیں، نور الاسلام کا عربی رسالہ بابت مکان جوڑا پڑے میں جو کس زبان میں ہے قلمی ہے یا مطبوعہ، نور الاسلام کا زمانہ کونسا ہے؟

اس تصدیق کے لئے معافی کا خواستگار ہوں،

علوم اسلام کی جو شیر کا فر باد آج ہندوستان میں سوا سے سید سیدمان ندوی کے اور کون ہے؟ دارالمصنفین کی طرف سے ہندوستان کے حکماء اسلام پر ایک کتاب نکلتی چاہیے اس کی سخت ضرورت ہے، عام طور پر یورپ میں سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی فلسفیانہ روایات نہیں ہیں،

والسلام

(باقی)

مخلص محمد اقبال

لے دیکھوں گا سو قلم ہے

ادبِ بیا

شبِ معراج

از جناب مشہور کاظمی

شبِ معراج بزمِ کمین یہ پیغام لائی ہو
کہ عرش و لامکان تک مردِ مومن کی سنائی ہو
شبِ معراج شاہد ہو کہ فطرت نے جہاں اپنی
نیا زو عجزِ بین پائے مجاہد پر جھکائی ہو
شبِ معراج میں بعدِ مکانِ برکت کی دوست
مسلمان کی نظر کے ایک گوشہ میں سمائی ہو
شبِ معراج میں وہ حبت کی جو دقِ انشا
کہ جبکی زدِ مین ہر فعت و مانعِ بدل کی آئی ہو
شبِ معراج میں لی جو جنون نے ایسا انگڑائی
تعقل کا ہمار جس کے آگے صرف رائی ہو
شبِ معراج میں مشتاقی و الفت کے داغوں نے
چمک کر مغلِ بکر و بیان تک جگمگائی ہو
شبِ معراج نے دیکھا ہوا درجِ بندگیِ حق
خدا کی میزبان ہو اور مہمانِ مصطفائی ہو
شبِ معراج میں لہکی ہو وہ منزلِ عبا کی
تکلفِ برطرف جس میں عبودیتِ خدائی ہو

ہبوطِ حضرتِ آدمؑ کی ساعت ہی سے انسان

یہاں موجود ہیں ہر گام پر معراج کے امکان

”فرمودہ حضرت“

از جناب فصحاء بن فیضی

کل خواب میں مجھ سے یہ کہا خضر نے کہ
کیون تیرا جنوں خام ہوا و مردِ گراں خواب

تو کر گیا اس نکتہ روشن کو فراموش، اقوام ہوئیں جس سے جان گیر و طغریاب
 بے دانش و حکمت ہو کر یا بھی کفِ خاک آنکھیں ہوں تو مٹی بھی ہواک جو سبزِ پایاب
 کم حوصلہ ہو تو اسے اک بوند ڈبو دے بہت ہو تو زخاں سمندر بھی ہو پایاب
 آزاد کے ماتھے کا پسینہ بھی ہے کوثر محکوم کے ساعین تو ہوش بھی نہ رہا
 فطرت کسی نا اہل کو دیتی نہیں عزت شبنم سے بنیں کانٹوں میں نگہ گلِ شاداب
 کیون تیری دعا کو جگہ بے اثر ہی کا آہ سحر ہی ہے ترے اس ساز کا مفراب
 چاندی کے دہ دن ہوں کہ زرباب کی تین ہر جہوہ ترے حسن و وفا سے ہے نظرباب
 اب تک ہوں میں افسردہ لٹھا ہوں سو کر اک موج تھی جو تیر گئی مجھ کو ڈبو کر

جادو میر پر

از جناب دوش صدیقی

مرطیوں تو سخت تر گزرے ہم نے جو ٹھکان لے وہ کر گزرے
 تھی گریزان، جو بے زلف نگار وہم کیا کیا نہ رات بھر گزرے
 کیا ہوا، اُس شوخ کے تنافل پر بے رخی کا گان اگر گزرے
 ہائے وہ ظلمتِ حیاتِ جہان سر جھکائے ہوئے سحر گزرے
 جادوان، لطف و لنوائے ترا ہم تو در مانِ غم سے در گزرے
 حادثاتِ جہان، یہ ہر صورت ہم غریبوں کی جان پر گزرے
 سر پہ صدیوں کا بار اٹھا کر ہو کر غم کے لمحات مختصر گزرے

ہم بہ فیضِ یقینِ عشقِ روش

دوش و فردا سے بے خطر گزرے

مطبوعات جدید

آداب اخلاق مؤلفہ جناب ایم عبد الرحمن خان صاحب تقی طبع اوسط ضخامت ۱۶۶ صفحات،

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد چھ روپیے، پتہ :- مصنف نمبر ۲۶، ریلوے

روڈ لاہور سے ملے گی،

آداب و اخلاق کا مفہوم اور اس کا دائرہ نہایت وسیع ہے، مگر اس کو عام طور سے محض آداب معاشرت تک محدود سمجھا جاتا ہے، ورنہ درحقیقت انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور انسان کا کوئی فعل و عمل بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اور اس کے سارے اچھے افعال خواہ وہ کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی صحت و تحسین کے کچھ شرائط و قیود ہیں انہی کا نام ان کے آداب و اخلاق ہے، اور انہی کی پابندی اور رعایت پر ان افعال کی تحسین و تکمیل موقوف ہے، اس لئے اسلام میں ان آداب و اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اس کا مقصد ہی ان کی تکمیل ہے، مذکورہ کتاب میں اسی وسیع مفہوم کے مطابق عقائد عبادات، معاملات و اخلاق، تہذیب و معاشرت وغیرہ انسانی زندگی کے جملہ شعبوں اور انسانی اعمال کے سارے چھوٹے چھوٹے متعلق برقی تفصیل و استیعاب سے آداب و اخلاق بیان کئے گئے ہیں، اور اس کا کوئی رخ اور کوئی پہلو چھوٹے نہیں پایا ہے، اجاباً ان کے مصارج و فوائد بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اس لئے درس اخلاق کی حیثیت سے یہ کتاب بہت مفید ہے،

درس عمل مؤلفہ جناب ایم عبد الرحمن خان صاحب تقی طبع اوسط ضخامت ۱۲۵ صفحات،

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد چھ روپیے، پتہ :- مصنف نمبر ۲۶، ریلوے روڈ لاہور

یہ مصنف کی دوسری کتاب ہے اور اس میں اخلاقِ فاضلہ کی علیٰ مثالیں جمع کی گئی ہیں، اقوام کی تعمیر و ترقی ان کے افراد کی سیرت و کردار کی صحیح و صالح تعمیر پر منحصر ہے، جس قوم کے افراد جس قدر اخلاقِ فاضلہ سے آراستہ اور سیرت و کردار کے لحاظ سے بلند ہوں گے اسی قدر وہ قوم دنیا میں سر بلند ہوگی، ایک زمانہ میں مسلمانوں کے عروج و ترقی کا بڑا سبب یہی تھا کہ وہ اخلاقِ فاضلہ کا مثالی نمونہ تھے، اور ان کے اخلاقی واقعات سے تاریخ کی کتابیں معمور ہیں، لائقِ مرتب نے ہر طبقہ کے مسلمان اکابر کی زندگیوں سے اخلاق کی مختلف شاخوں کے متعلق موثر اور سبق آموز واقعات کا ایک ذخیرہ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں درسِ عمل حاصل کیا جاسکتا ہے، اس لئے یہ کتاب مسلمانوں کے اخلاقِ فاضلہ کی تاریخ بھی ہے، اور اخلاق کا علمی درس بھی، اور یہ دونوں کتابیں مسلمان بچوں اور نوجوانوں کے پڑھانے کے لائق ہیں، بلکہ عمر رسیدہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں

پیامِ انسانیت از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۰۰ صفحات۔

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت ۱۰ روپے :- مکتبہ اسلام گوین روڈ لکھنؤ

کائنات کا حاصل انسان ہے، اور دنیا کا سارا بننا و بگاڑ اسی کے بناؤ و بگاڑ پر منحصر ہے، دنیا آدمی حیثیت سے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، جب تک انسانیت کی اصلاح نہیں ہوتی، اس وقت تک دنیا کی فلاح کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ مادی ترقی کے لحاظ سے دنیا معراجِ کمال تک پہنچ گئی ہے، انسان جس قدر ہوا و ہوس میں مبتلا ہے، دنیا فتنہ و فساد کی جتنی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور انسانیت قلب و روح کی تسلی سے جس قدر محروم ہے، اتنی شاید کبھی نہیں تھی، اور جس قدر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنی ہی وہ الجھتی جاتی ہو چکی و جھڑپ یہ ہو کہ یہ کوشش مرضِ اصل سے کبکے ازالہ کے بجائے ناسخ کی اصلاح پر صرف ہو رہی ہو اگر قوموں کی سیاسی و اقتصادی کشمکش کو دور کرنے کے بجائے مادی نقطہ نظر کو بدنے اور ان کی اخلاقی و روحانی اصلاح کی کوشش کیا جائے تو یہ ساری خرابیاں آج دور ہو سکتی ہیں

مولانا ابوالحسن علی نے اسی نقطہ نظر سے انسانیت کے فساد اور اس کی اصلاح و فلاح پر چار تقریریں کی تھیں، پیام انسانیت، انہی کا مجموعہ ہے، ان تقریروں میں تفصیل کے ساتھ انسانیت کے حقیقی امراض پر بحث کر کے اس کے علاج کی صحیح تدبیریں بتلائی گئی ہیں، ان کی دوسری تقریروں اور تحریروں کی طرح یہ تقریریں بھی نہایت مؤثر و دلپذیر ہیں، اور ان میں دین و اخلاق کی پوری روح اگئی ہے اپنے موضوع اور فوائد کے لحاظ سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے بھی پڑھنے کے لائق ہیں،

فرقہ واریت { از جناب مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نقیض چھوٹی،
اور اسلام { ضخامت ۸۰ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت بہر پتہ

ادارہ تاج المعارف دیوبند،

فرقہ بندی یا فرقہ واریت کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً حجازی و طہائی نسلی و قومی، اور سیاسی و اقتصادی فرقہ بندی وغیرہ، اور اس کی مضرتیں نہ ہی فرقہ واریت سے کمین بڑھ کر ہیں، اور آج دنیا میں جو بین الاقوامی رقابت اور بد امنی برپا ہے، وہ سب انہی فرقہ واریتوں کا نتیجہ ہے مگر مذہب کو بدنام کرنے کے لئے فرقہ واریت کو محض مذہبی فرقہ پرستی میں محدود کر دیا گیا، اس کتاب میں اسی نقطہ نظر سے فرقہ واریت پر بحث کی گئی ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اُس نے فرقہ واریت کی بنیادوں ہی کو مٹا دیا، چنانچہ خدا کے تمام پیغمبروں اور اُن کی لائی ہوئی کتابوں کے ماننے اور اُن کے احترام کا حکم دیا ہے، اور کافروں کے مہبودانِ باطل تک کے براکتوں سے روکا ہے، اور قوم و وطن کے واجبی حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے اُن سے پیدا شدہ عصبیت و نفرت کو مٹایا ہے، اور اپنا اقتصاد و نظام ایسا متوازی قائم کیا ہے جس میں معاشی فرقہ بندی کی گنجائش نہیں رکھی ہے، اس طرح اُس نے ہر قسم کی فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے سچے دنیا کو پسند پسند دہی صداقتوں پر جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں، ایمان لانے اور اس کی بنیاد پر عالمگیر

انسانی و اخوت کی دعوت دی ہے، اگر اس دعوت پر عمل کیا جائے تو پوری انسانیت اخوت کے رشتہ میں منسلک ہو سکتی ہے، اس حیثیت سے یہ کتاب بہت مفید ہے، مگر مصنف نے ہندوستان سے مسلمانوں کے مذہبی تعلق کی جو روایتیں نقل کی ہیں، ان کی حیثیت خود ان کی نگاہ سے مخفی نہ ہوگی، اس لئے ان سے استدلال کہ ان تک صحیح ہے، ہندوستان سے مسلمانوں کا وطنی تعلق کیا کم ہے، کہ اس قسم کی روایتوں کے سہارے مذہبی رشتہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تیموریوں کے زمانہ میں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشت کی پیشین گوئی، اسلام کی صداقت، بلکہ شق النمر کے معجزہ تک کی تصدیقی روایتیں تک نکلنے لگی تھیں جن میں سے بعض خود مصنف نے بھی نقل کی ہیں، ایسا نہ کہ اسی قسم کا رجحان اب مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، اس لئے اس قسم کی روایتوں کے نقل کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے،

عربی جامعین | شائع کردہ جناب انیس احمد صاحب تقی طبع چھوٹی، ضخامت ۶۴
دربار رسالت میں | صفحہ ۱۸۸، کتابت و طباعت، معمولی قیمت ۴ روپے، پیشی

انیس احمد صاحب حضرت نظام الدین اولیاء دہلی،

کی زندگی میں اسلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھا، اس زمانہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو مشرکین کا مشق ستم بنا پڑتا تھا، اس نے جاننا زو جان فروش ہی اسکی بہت کر سکتے تھے، مگر ہجرت کے بعد سلام تیزی سے پھیلنے لگا، خصوصاً فتح مکہ کے بعد جب دشمنان اسلام کی قوت ٹوٹ گئی تو عرب کے قبائل دور دور مدینہ اگر مشرف باسلام ہونے لگے جس سلسلہ وفات نبوی تک برابر قائم رہا، سیرت کی کتابوں میں وفود کے بیان سے ان کے مستقل حالات میں قاضی سلیمان صاحب منصور پوری کی رحمتہ اللعالمین کے اس باب کو کتابی صورت میں ننانوے کردیا گیا جو اس میں ان وفود کے قبول اسلام اور تعلیم و تعلم وغیرہ کے حالات کو جمع کر دیا گیا ہوگا جسے شروع میں انصار کی ان تینوں جماعتوں کا بھی مختصر تذکرہ ہو جنہوں نے ہجرت نبوی سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور جن کی دعوت پر اپنے پیغمبر ہجرت فرمائی تھی،